

ஸ்ரீ ரமண நூற்றிரட்டு

ஸ்ரீ ரமணசுரம்,

திருவண்ணாமலை.

ஸ்ரீ ரமண நூற்றிரட்டு

ஸ்ரீ அருணாசலஸ்துதிபஞ்சகம்,
உபதேசநான்மாலை, அநுவாதநான்மாலை (செய்யுள்),
அநுவாதநான்மாலை (வசனம்), அருண்மொழித்தொகுப்பு
இவை யடங்கியது.

ஐந்தாம் பதிப்பு

இது

திருவண்ணாமலை, ஸ்ரீ ரமணாச்சரமம், ஸர்வாதிகாரி

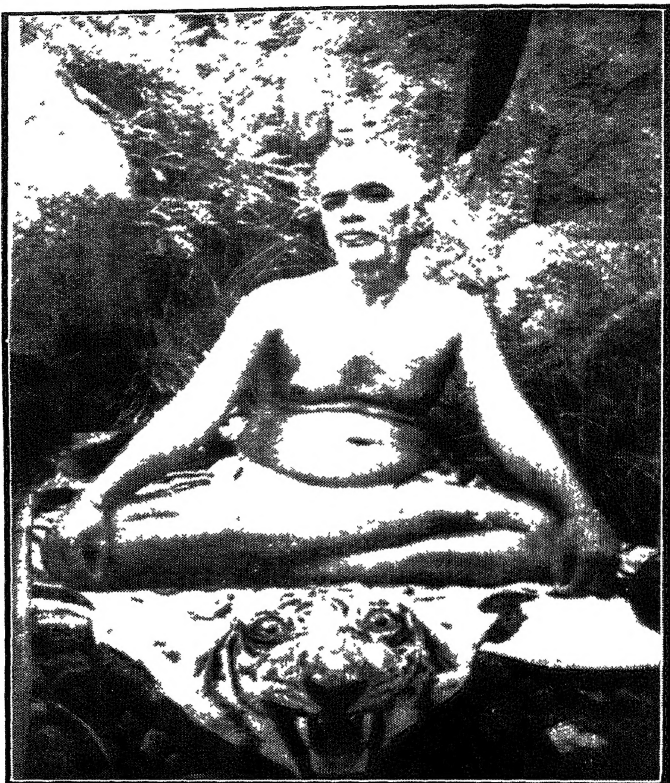
நிரஞ்ஜனானந்தசுவாமிகளால்

பிரசுரிக்கப்பெற்றது

1949

*All rights reserved }
by the Publisher }*

விலை ரூ. 2

பகவான் ஸ்ரீ ரமணமஹர்ஷிகள்

ஸ்ரீ
ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீரமணாய.

முகவுரை

பூமண்டலத்தின் இதயமாய், ஞானத் தபோதனரை
வாவென்றழைப்பதாய், நினைக்க முகதியருளும் தேஜோ
லிங்க சயம்புவான ஸ்ரீ அருணாசலம் விளங்கும் திரு
வண்ணமலையெனும் இத்திவ்ய ஸ்தலத்தில், ஆன்மகோடி
கள் பவபந்தம் நீங்கிப் பரமானந்தப் பிராப்தி பெற்று
ஈடேறும்வண்ணம், ஸ்ரீ தக்ஷிணமூர்த்திவடிவாய் ஆத்மாநு
பூதிரிஷ்டரா யெழுந்தருளி, தம் அபார கருணப்பிர
வாஹத்தால் மௌனபாவத்தினின்று அருளபுரியும்
பகவான் ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷிகளின் பிரஸாத ரூப அமிரு
தமாம், “ரமண நூற்றிரட்டு” என்னும் இப் பொன்னூல்.

இதன்கண் ணுள்ள பரபந்தங்கள் பண்டிதர் பர்மரர்
அனைவரும் அவரவர் சக்திக்கேற்றபடி படித்துப் பயன்
பெறுமாறு, செய்யுளாகவும், வசனமாகவும், வினாவிடை
யாகவும், கீர்த்தனையாகவும் அமைந்திருப்பது நம்மனோர்
செய்த அரும் புண்ணியமே யாம்.

இவற்றில் முதலாவதாய் விளங்கும் “ஸ்ரீ அருணா
சல ஸ்துதிபஞ்சகம்,” ஸ்ரீபகவான் மௌனபாவத்திருந்து
பேசத் தொடங்கிய ஆதிநாட்களில் தோன்றிய ஆன்ம
வெள்ளப்பெருக்காம். இத்துதியிலே “தானே தானே
தத்துவ மிதனைத், தானே காட்டுவா யருணாசலா” வென்று
மிளிர்கின்றபடி, பரம்பொருள் ஸ்ரீ ரமண மூர்த்தியின்

இதயத்திலிருந்து, தானே பக்தி ஞானங்களின் இலக்கணங்களை வெளியிட்டிருக்கும் பெருமையை அன்பர்கள் கண்களிக்க

இந்நூற்றிரட்டில் இரண்டாவதா யமைந்திருக்கும் உபதேசநூன்மாலையி லுள்ள “உபதேசவுந்தியார்”, ஸ்ரீ பகவானின் அன்பர்களுள் ஒருவராகிய முகவைக்கண்ண முருகனார் தாம் பாடிய திருவுந்தியாரின் சார்பாய் ஸ்ரீ பகவானது உபதேசம் வேண்டி நிற்க, ஸ்ரீ பகவான் அருளிய உயா நூலாகும். “உள்ளது நாற்பது”ம் அதன் “அதுபந்த”மும் ஸ்ரீ பகவான் தம் அன்பர்கள் வேண்ட அவ்வப்போழ்து அருளியவைகளின் தொகுப்பு. தெலுங்கில் வெண்பாக்களாய் முதலில எழுதப்பெற்றுப் பின்னா தமிழாக்கப்பெற்றது “ஏகான்ம பஞ்சகம்.” ஸ்ரீ பகவானின் திருவண்ணை அழகடிமையார் மைந்தனை அப்பளமிட வேண்ட, ஸ்ரீ பகவான் தன தாய் சவைதது இன்புறும்படி இட்டுக்கொடுத்தது அற்புதமாம் “அப்பளப் பாட்டு.” பல்லவி அதுபல்லவிகளைப் பாடிய பாரத்வாஜ-முகவைக்கண்ண முருகனார் பகவானிடம் வேண்டிப்பெற்ற சரணங்கள் கொண்டு இன்று உலகிற்கே சரணமாய்த் திகழ்வது “ஆன்மவித்தை”ககீர்த்தனம். இப்புனிதமாம் “உபதேசநூன்மலை” ச்வைக்கச் சுவைக கத் தித்திக்கும்; பாடப்பாடப் பான்மை அளிக்கும்; ஓத ஓத உள்ளொளி பெருக்கும். அன்பர்கள் அனுபவத் திற் காண்க.

இந்த ஞானவிருந்தின் பின், தெய்வத் திருவாக்கை உலகம் அடைந்து பயன்பெறுமாறு, ரசன் தேவிக் கருளிய “தேவிகாலோத்தர—ஞானசார விசார படல” மும், குமாரனுக்கருளிய “சர்வஞானோத்தர—ஆன்ம சாக்ஷாத்காரப்பிரகரண”மும், அன்பர் வேண்டத்

தொகுத்தளித்த “பகவத்கீதாசார”மும் ஸ்ரீ பகவான் அருளிய வெண்பாக்களாக விளங்குகின்றன. ஸ்ரீ பூஜ்ய பாத சங்கராசாரியர் செய்தருளிய “ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி தோத்திரம்”, “ஆன்ம போதமும்”, அன்னார் மாணவரருளிய “குருஸ்துதி”, “அததாமலகம்” ஆகிய அவ்வப் பெயர் கொண்ட வடமொழி நூல் அனுவாதம் இந் நூற் றிரட்டின் மூன்றாம் பாகத்தில் அமைந்திருப்பதோடு, அவ் வாசிரியர் அருளிய “விவேகசூடாமணி”, “திருக்குதிருசிய விவேகம்”* என்னும் நூல்களின் மொழிபெயர்ப்பு வசனம் நான்காம் பாகமாகச் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது.

முடிவி லமைந்ததுள்ள அருண்மொழித்தொகுப்புப் பகுதி, “நானூர்” “விசாரசங்கிரகம்” உபதேசமஞ்சரி” எனனும் மூன்று நூற்கள் கொண்டதாம். இவற்றுள்ள “நானூர்” என்னும் பகுதி அன்பர் சிவப்ரகாசம் பிள்ளை யவர்கள் ஸ்ரீபகவானிடம் பெற்ற வாக்கியத் தொகுப்பாம். அளவிற் சிறிதேயாயினும் இந்நூல் உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள்ளும் விந்தையே விந்தை. பின்னது, கம்பீரம் சேஷய்யர் என்ற அன்பர் கேட்ட வினாக்களுக்கு ஸ்ரீபகவான் மௌனமா யிருந்த போது எழுத்து மூலம் அருளிய அருமொழிகளாம்†. மஹர்ஷிகள் எப்போதும் விசாரமார்க்கத்தையே உபதேசிப்பது வழக்கமாயினும், இதில் கருமம், பக்தியாதி இதர மார்க்கங்களைக் காட்டி யிருப்பதற்குக் காரணம், அக்காலத்தில் அன்பர் சேஷய்

* திருக்கு திருசிய விவேகத்தை ஸ்ரீ விதயாரணய சுவாமி கள் அருளிநூ ரென்பாருமுளர்.

† ஐயரவர்களின் ஸஹோதரரிடமிருந்து கிடைத்த எழுத் துப் பிரதியை யிந்நூலுருவாக்கி யுதவியவர் பிள்ளையவர் களும் வினாவிடை வடிவாக்கினார் அன்பர் நடனானந்தருமாவர்.

யர் அவ்வநுஷ்டானபரரா யிருந்ததேயாம். அன்றார் அன்று தனியே கொண்ட கனியை, இன்று உலகெலாம் கொண்டது. இதுபோன்றே, அன்பர் நடனானந்தர் மஹர்ஷிகள்பாற் கொண்ட உரைமலர்த் தொகுதியே “உபதேசமஞ்சரி” யாகும்.

பகவான் ஸ்ரீ மஹர்ஷிகளின் வசனமிருதமாகிய இந் நூலால், உலகத்தில் ஆஸ்திகம் பெருகி, ஜீவர்கள் ஸர்வ துக்க நிவிருத்தி பரமானந்தப பிராபதி வடிவாகிய பரமை சுவரியத்தை யடைவது திண்ணம்.

பிரசுரகர்த்தா

உ
வி ஷ ய சூ சி கை

பக்கம்

அருணாசலஸ்துதிபஞ்சகம்

1.	அருணாசல தீபதாசன தத்துவம்	1
2.	„ மாகாத்மியம்	2
3.	„ அக்ஷரமணமாலை	5
4.	„ நவமணிமாலை	15
5.	„ பதிகம்	18
6.	„ அஷ்டகம்	22
7.	„ பஞ்சரத்னம்	25

உபதேசநூன்மாலை

8.	உபதேசவுந்தியார்	27
9.	உள்ளதுநாற்பது	31
10.	„ அனுபந்தம்	39
11.	ஏகான்மபஞ்சகம்	48
12.	அப்பளப்பாட்டு	50
13.	ஆன்மவித்தை (கீர்த்தனம்)	51

அருவாதநூன்மாலை

(செய்யுள்)

14.	தேவிகாலோத்தர—ஞானசாரவிசாரபடலம்		53
15.	சர்வஞானோத்தர—ஆன்மசாட்சாத்காரப் பிரகரணம்	69

				பக்கம்
16.	பகவத்கீதாசாரம்	80
17.	தக்ஷிணாமூர்த்தி தோத்திரம்	88
18.	ஆன்மபோதம்	93
19.	குருஸ்துதி	105
20.	அததாமலகம்	107

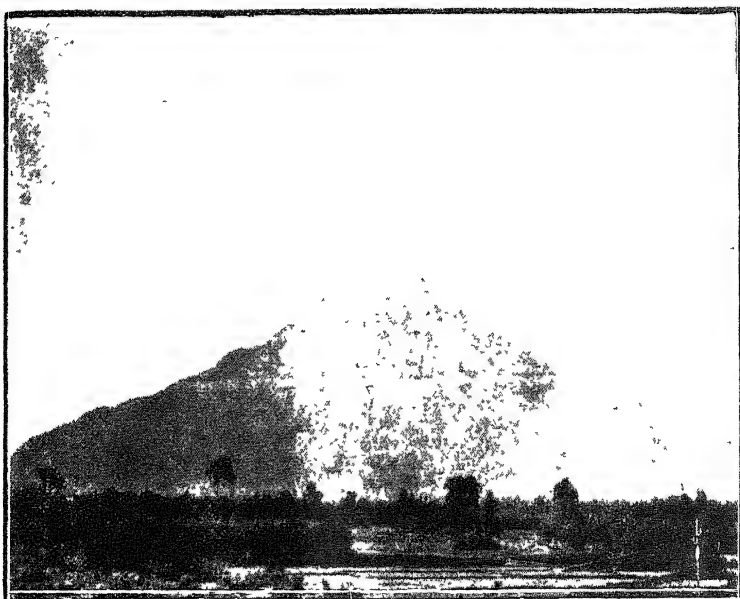
அறுவாதநூன்மாலே

(வசனம்)

21.	விவேகசூடாமணி	111
22.	திருக்குதிருசியவிவேகம்	181

அருண்மொழித்தோகுப்பு

23.	நானூர்?	187
24.	விசாரசங்கிரகம்	197
25.	உபதேசமஞ்சரி	226

கருணா ணவமாய்க் கருதக் கதிநல்
கருணா ஈலசிவமீ தாம்.

ஸ்ரீ
அருணாசல தத்துவம்

புத்தியகந காரம புலமபெய்த வேங்கு
மத்தியித யந்தான் மறையவனு மாலு
நத்தவறி யாது நலங்குலைய வன்னார்
மத்தியொளி ரண்ணு மலையினது மெய்யே.

தீபதர்சன தத்துவம்

இத்தனுவே நானு மெனுமதியை நீத்தப்
புத்தியித யத்தே பொருநதியக நோக்கா
லத்துவித மாமெய் யகச்சடர்காண்கைபூ
மத்தியெனு மண்ணு மலேசகடர்காண் மெய்யே.

பிரஜோதபதிஸ்ரீ தீபதாசனததன்று, அருணாசல தத்து
வத்தை எழுதின மு. க. முருகனார் வேணடுகோட் கிணங்க,
தீபதர்சன தத்துவம் பகவானுல அருளபபெற்றது.

ஸ்ரீ அருணாசல மாகாத்மியம்

நந்திவாக்கு :—

விருத்தம்

1. அதுவேதல மருணாசலந தலமயாவினு மதிக
மதுபூமியி னிதயமமறி யதுவேசிவ னிதயப
பதியாமொரு மருமத்தலம் பதியாமவ னதிலே
வதிவாஹோரி மலையாநித மருணாசல மெனவே.

வேண்பா

- 2 ஆதியரு ணாசலபபே ரற்புதலிங கததுருக்கொ
ளாதிநாண் மாகழியி லாதிரையச—சோதியெழு
மீசனைமான் முன்னமர ரேத்திவழி பட்டநாண
மாசிசிவ ராத்திரியா மற்று.

சிவவசனம் :—

விருத்தம்

3. அங்கியுரு வாயுமொளி மங்குகிரி யாகத்
தங்கலரு ளாலுலகந் தாங்குவதற் கன்றி
யிங்குறைவன் சித்தனென வென்றுமென துள்ளே
பொங்கியொளி ருங்குகைபல போகமொடென் றுள்ளே.

வேறு

4. எல்லா யுலகுந தகையவ் வியலாற்
பொல்லா வினைகள் *ருணமாம் புகலீ

*ருணததலால், ருணம் : ருணததல—தகைதல, பருதிததல.

தில்லா ததுவா மெதுகண் ணுறலா
லெல்லா ரருணா சலமா மிதுவே.

வேறு

5. உருத்தெரி யெல்லை யுற்ருகண ணுற்றூற்
கருத்தினுற் றூரக கருதினா லும்மே
வருத்த முறுது வராதவே தாந்த
வருத்தவினா ஞான மாக்குமுண் டாமே.
6. யோசனை மூன்று மித்தல வாசர்க
காசறு தீககை யாதியின் றியுமென்
பாசமில் சாயுச சியமபயக சும்மே
யீசனா மென்ற னுணையி னானே.

தேவியுரை :—

வேறு

7. ளன்றுமே யறவோ ரன்பர்க்
கிருப்பிட மித்த லந்தான்
பொன்றுவார் பிறர்க்கின் னாவுன்
புன்மையர் பன்னேய் துன்னி
யொன்றுற தொழியுந் தீயோ
ருரனொரு கணத்திங் கங்கிக்
குன்றுரு வருணை யீசன்
கோபவெந தழலவி ழாதே.

அருணாசல மாகாத்தியம் ஸம்பூர்ணம்

ஸ்ரீ
அருணாசல அக்ஷரமணமாலை

பாயிரம்

விருத்தம்

தருணா ருணமணி கிரண வலிநிகர்
தரும கூர்மண மகிழ்மாலை
தெருண டியதிரு வடியார் தெருமரல
தெளியப் பரவுதல பொருளாகக்
கருணா கரமுனி ரமண ரியனுவ
கையினுற் சொலியது கதியாக
வருண சலமென வகமே யறிவொடு
மாழ்வார் சிவனுல காள்வாரே.

ஸ்ரீ அருணாசல அக்ஷரமணமாலை

காப்பு

அருணாசல வரற்கேற்ற வக்ஷரமண மாலேசாற்றக்
கருணாகர கணபதியே கரமருளிக் காப்பாயே

நூல்

அருணா சலசிவ அருணா சலசிவ
அருணா சலசிவ அருணாசலா !
அருணா சலசிவ அருணா சலசிவ
அருணா சலசிவ அருணாசலா !

1. அருணா சலமென வகமே நினைப்பவ
ரகத்தையே ரறுப்பா யருணாசலா (அ)
2. அழகுந் தரம்போ லகமும் நீயுமுற்
றபின்னமா யிருப்போ மருணாசலா (அ)
3. அகம்புகுந் தீர்த்துன் னகருகை சிறையா
யமர்விதத தென்கொ ளருணாசலா (அ)
4. ஆருச் காவெனை யாண்டனை யகற்றிடி
லகிலம் பழித்திடு மருணாசலா (அ)
5. இப்பழி தப்புனை யேனினைப பித்தா
யினியாா விடுவா ரருணாசலா (அ)
6. ஈன்றிடு மன்னையிற் பெரிதருள் புரிவோ
யிதுவோ வுனதரு ளருணாசலா (அ)

- 7 உணையே மாற்றி யோடா துளத்தினமே
லுறுதியா யிருப்பா யருணாசலா (அ)
- 8 ஊரசுற் றுளமவிடா துணைக்கண டடங்கிட
வுன்னழ கைக்காட் டருணாசலா (அ)
- 9 எணையழித திப்போ தெனைககல வாவிடி
லிதுவோ வாண்மை யருணாசலா (அ)
- 10 ஏணிநத வுறகக மெனைப்பிற ரிழுகக
விதுவுனக கழகோ வருணாசலா (அ)
- 11 ஐம்புலக கள்வ ரகத்தினிற் புகுமபோ
தகத்தினீ யிலையோ வருணாசலா (அ)
- 12 ஒருவனா முன்னை யொளித்தெவர் வருவா
ருன்கு தேயிது வருணாசலா (அ)
- 13 ஒங்கா ரப்பொரு ளொப்புயர் வில்லோ
யுணையா ரதிவா ரருணாசலா (அ)
- 14 ஒளவைபோ லெனககுன் னருளைத் தநதெனை
யாளுவ துன்கட னருணாசலா (அ)
- 15 கண்ணுககுக் கண்ணாய்க் கண்ணின்றிக் காணுனைக்
காணுவ தெவர்பா ரருணாசலா (அ)
- 16 காந்த மிரும்புபோற் கவர்ந்தெனை விடாமற்
கலந்தெனோ டிருப்பா யருணாசலா (அ)
- 17 கிரியுரு வாகிய கிருபைக் கடலே
கிருபைகூர்ந் தருளுவா யருணாசலா (அ)
- 18 கீழ்மே லெங்குங் கிளரொளி மணியென்
கீழ்மையைப பாழ்செய் யருணாசலா (அ)

- 19 குற்றமுற் றறுததெனைக குணமாய்ப் பணிததாள
குருவுரு வாயொளி ரருணாசலா (அ)
- 20 கூர்வாட் கணணியர் கொடுமையிற் படாதருள
கூர்ந்தெனைச சோநதரு ளருணாசலா (அ)
21. கெஞ்சியும் வஞ்சியாய்க் கொஞ்சமு மிரங்கிலை
யஞ்சலென் றேயரு ளருணாசலா (அ)
22. கேளா தளிக் குமுன் கேடில் புகழைக
கேடுசெய் யாதரு ளருணாசலா (அ)
23. கையினிற் கனியுன் மெய்ரசங் கொண்டு
கைவெறி கொளவரு ளருணாசலா (அ)
- 24 கொடியிட் டடியரைக் கொல்லுனைக கட்டிக
கொண்டெவன் வாழுவே னருணாசலா (அ)
25. கோபமில் குணத்தோய் குறியா யெனைக்கொளக
குறையென் செய்தே னருணாசலா (அ)
26. கௌதமர் போற்றுங் கருணைமா மலையே
கடைக்கணித் தாளவா யருணாசலா (அ)
27. சகலமும் விழுங்குங் கதிரொளி யினமன
சலச மலர்த்தியி டருணாசலா (அ)
- 28 சாப்பா டுன்னைச சாரநதுண வாயான்
சாரதமாய்ப் போவ னருணாசலா (அ)
29. சித்தந் குளிரக்கதி ரத்தமவைத் தழுதவா
யைத்திற வருண்மதி யருணாசலா (அ)
30. சீரை யழித்துநிர் வாணமாச செய்தருட்
சீரை யளித்தரு ளருணாசலா (அ)

31. சுகக்கடல் பொங்கச் சொல்லுணர் வடங்கச்
சுமமா பொருந்திடங் கருணாசலா (அ)
32. சூதுசெய் தென்னைச் சோதியா தினியுன்
சோதி யுருககாட் டருணாசலா (அ)
33. செப்படி வித்தைகற் றிப்படி மயக்குவிட்
டுருப்படு வித்தைகாட் டருணாசலா (அ)
34. சேரா யெனின்மெய் நீரா யுருகிக்கண்
ணீராற் றழிவே னருணாசலா (அ)
35. சையெனத் தளளிற் செய்வினை சுடுமலா
லுய்வகை யேதுரை யருணாசலா (அ)
36. சொல்லாது சொலிநீ சொல்லற நில்லென்று
சுமமா விருந்தா யருணாசலா (அ)
37. சோம்பியாய்ச் சுமமா சுகமுண் றெங்கிடிற்
சொல்வே றென்கதி யருணாசலா (அ)
38. செளரியங் காட்டினை சழக்கற்ற தென்றே
சலியா திருந்தா யருணாசலா (அ)
39. ஞமவியிற் கேடா நானென் னுறுதியா
னாடின் னுறுவே னருணாசலா (அ)
40. ஞானமில் லாதுன் னாசையாற் றளர்வற
ஞானந் தெரித்தரு ளருணாசலா (அ)
41. ஞிமிறுபோ னீயு மலர்ந்திலை யென்றே
நோநின் றனையென் னருணாசலா (அ)
42. தத்துவந் தெரியா தத்தனை யுற்றாய்
தத்துவ மிதுவென் னருணாசலா (அ)

43. தானே தானே தத்துவ மிதனைத்
தானே காட்டுவா யருணாசலா (அ)
44. திருமபி யகந்தனைத் தினமகக கண்காண்
டெரியுமென் றினையென் னருணாசலா (அ)
45. தீரமி லகத்திற் றேடியுந் தனையான்
றிரும்பவுற் றேனரு ளருணாசலா (அ)
46. துப்பறி வில்லா விப்பிறப் பென்பய
னொப்பிட வாயே னருணாசலா (அ)
47. தூய்மன மொழியர் தோயுமுன் மெய்யகந்
தோயவே யருளென் னருணாசலா (அ)
48. தெய்வமென் றுன்னைச் சாரவே யென்னைச்
சேர வொழித்தா யருணாசலா (அ)
49. தேடா துற்றநற் றிருவரு ணிதியகத்
தியக்கந் தீராதரு ளருணாசலா (அ)
50. தைரிய மோடுமுன் மெய்யக நாடயான்
றட்டழிந் தேனரு ளருணாசலா (அ)
51. தொட்டருட் கைமெய் கட்டிடா யெனிலியா
னட்டமா வேனரு ளருணாசலா (அ)
52. தோடமி னீயகத் தோடொன்றி யென்றுஞ்சுந்
தோடமொன றிடவரு ளருணாசலா (அ)
53. நகைக்கிட மிலைரின் னாடிய வெனையரு
ணகையிட்டுப் பார்நீ யருணாசலா (அ)
54. நாணிலை நாடிட நாளு யொன்றிநீ
தாணுவா நின் றனை யருணாசலா (அ)

55. நின்னெரி யெரிததெனை நீறுக கிடுமுன்
னின்னருண மழைபொழி யருணாசலா (அ)
56. நீரா னறப்புலி நிதங்கனி மயமா
நின்றிடு நிலையரு ளருணாசலா (அ)
- 57 நுண்ணுரு வுணையான் விண்ணுரு நண்ணிட
வெண்ணலை யிறுமென் றருணாசலா (அ)
58. நூலறி வறியாப பேதைய னென்றன்
மாலறி வறுததரு ளருணாசலா (அ)
- 59 நெககுநெக் குருகியான் புககிட வுனைப்புக
னககனா நின்றனை யருணாசலா (அ)
- 60 நேசமி லெனககுன னுசையைக காட்டிநீ
மோசரு செயாதரு ளருணாசலா (அ)
61. நைநதழி கனியா னலனிலை பதத்தி
னாடியுட கொலரல மருணாசலா (அ)
62. நொநதிடா துன்றனைத் தநதெனைக் கொண்டிலை
யநதக னீயெனக கருணாசலா (அ)
63. நோக்கியே கருதிமெய் தாக்கியே பக்குவ
மாககிநீ யாண்டரு ளருணாசலா (அ)
64. பற்றிமால் விடநதலை யுற்றி று முனமருள்
பற்றிட வருளபுரி யருணாசலா (அ)
65. பாரத்தருண் மாலறப பார்த்திலை யெனினருள்
பாருனக காரசொலவ ரருணாசலா (அ)
66. பித்துவிட் டுனைநேர் பித்தனக் கிணையருள்
பித்தந தெளிமருந் தருணாசலா (அ)

67. பீதியி லுனைச்சார் பீதியி லெனைச்சேர்
பீதியுன் றனககே னருணாசலா (அ)
68. புல்லறி வேதுரை நல்லறி வேதுரை
புல்லிட வேயரு ளருணாசலா (அ)
69. பூமண மாமனம் பூரண மணங்கொளப
பூரண மணமரு ளருணாசலா (அ)
70. பெயர்நினை த திடவே பிடித்திழுத தனையுன்
பெருமையா ரறிவா ரருணாசலா (அ)
71. பேய்த்தனம் விடவிடாப் பேயாப பிடித்தெனைப்
பேயனாக் கினையென் னருணாசலா (அ)
72. பைங்கொடி யாநான் பற்றின்றி வாடாமற்
பறறுக்கோ டாய்க்கா வருணாசலா (அ)
73. பொடியான் மயக்கியென் போதத்தைப் பறித்துன்
போதத்தைக் காட்டினை யருணாசலா (அ)
74. போக்கும வரவுமில் பொதுவெளி யினிலருட்
போராட் டங்காட் டருணாசலா (அ)
75. பௌதிக மாமுடற் பற்றற்று நாளுமுன்
பவிசுகண் றெவரு ளருணாசலா (அ)
76. மலைமருந் திடநீ மலைத்திட வோவருண்
மலைமருந் தாயொளி ரருணாசலா (அ)
77. மானங்கொண டுறுபவர் மானத்தை யழித்தபி
மானமில் லாதொளி ரருணாசலா (அ)
78. மிஞ்சிடிற் கெஞ்சிடுங் கொஞ்ச வறிவனியான்
வஞ்சியா தருளெனை யருணாசலா (அ)

79. மீகாம நிலலாமன் மாகாற் றலைகல
மாகாமற் காததரு ளருணாசலா (அ)
80. முடியடி காணு முடிவிடுத தனைநேர்
முடிவிடக் கடனிலை யருணாசலா (அ)
81. மூக்கிலன் முன்காட்டு முகுரமா காதெனைத்
தூக்கி யனைநதரு ளருணாசலா (அ)
82. மெய்யகத் தின்மன மென்மல ரணையினு
மெய்கலந திடவரு ளருணாசலா (அ)
83. மேன்மேற் றுழந்திடு மெலலியர்ச் சோந்துநீ
மேன்மையுற் றனையென் னருணாசலா (அ)
84. மைமய னீத்தருண மையினு லுனதுண்
மைவச மாககினை யருணாசலா (அ)
85. மொட்டை *யடிததெனை வெட்ட வெளியினீ
நட்டமா டியனையென் னருணாசலா (அ)
86. மோகந் தவிர்த்துன் மோகமா வைத்துமென்
மோகநதீ ராயென் னருணாசலா (அ)
87. மௌனியாய்க் கற்போன் மலரா திருந்தான்
மௌனமி தாமோ வருணாசலா (அ)
88. யவனென் வாயின் மண்ணினை யட்டி
யென்பிழைப் பொழித்த தருணாசலா (அ)
89. யாருமறி யாதென் மதியினை மருட்டி
யெவர்கொனை கொண்ட தருணாசலா (அ)

* 'யழித'தெனவும் பாடம்.

90. ரமணனென் றுரைத்தேன் ரோசங் கொளாதெனை
ரமித்திடச் செயவா வருணசலா (அ)
91. ராப்பக லில்லா வெறுவெளி வீட்டில்
ரமித்திடு வோம்வா வருணசலா (அ)
92. லட்சியம் வைததரு ளஸ்திரம் விட்டெனைப்
பட்சித்தாய் பிராணனே டருணசலா (அ)
93. லாபநீ யிகபர லாபமி லெனையுற்று
லாபமென் னுற்றனை யருணசலா (அ)
94. வரும்படி சொலிலை வந்தென் படியள
வருந்திடுன் றலைவிதி யருணசலா (அ)
95. வாவென் றகம்புக்குன் வாழ்வரு ளன்றேயென்
வாழ்விழந் தேனரு ளருணசலா (அ)
96. விட்டிடிற் கட்டமாம் விட்டிடா துனையுயிர்
விட்டிட வருள்புரி யருணசலா (அ)
97. வீடுவிட் டீர்த்துள வீடுபுக்குப் பையவுன்
வீடுகாட் டினையரு ளருணசலா (அ)
98. வெளிவிட்டே னுன்செயல் வெறுத்திடா துன்னருள்
வெளிவிட் டெனைக்கா வருணசலா (அ)
99. வேதாந் தததே வேறற விளங்கும்
வேதப் பொருளரு ளருணசலா (அ)
100. வைதலை வாழ்த்தா வைத்தருட் குடியா
வைததெனை விடாதரு ளருணசலா (அ)
101. அம்புவி லாலிபோ லன்புரு வுனிலெனை
யன்பாக் கரைத்தரு ளருணசலா (அ)

102. அருணையென்றெண்ணயா நருடகண்ணிபட்டேனுன்
 நருளவலை தபபுமோ வருணாசலா (அ)
103. சிந்தித் தருட்படச சிலந்திபோற் கட்டிச
 சிறையிட் டண்டனை யருணாசலா (அ)
104. அன்பொடுன் னுமங்கே ளன்பர்த மன்பருக்
 கன்பனா யிடவரு ளருணாசலா (அ)
105. என்போலுந தீனரை யின்புறக காததுநீ
 யெநநாளும வாழ்ந்தரு ளருணாசலா (அ)
106. என்புரு கனபர்த மின்சொற்கொள செவியுமென்
 புன்மொழி கொளவரு ளருணாசலா (அ)
107. பொறுமையாம பூதர புன்சொலை நன்சொலாப
 பொறுத்தரு ளிஷ்டமபின நருணாசலா (அ)
108. மாலை யளித்தரு ணாசல ரமணவென
 மாலை யணிந்தரு ளருணாசலா (அ)

அருணா சலசிவ அருணா சலசிவ
 அருணா சலசிவ அருணாசலா !
 அருணா சலசிவ அருணா சலசிவ
 அருணா சலசிவ அருணாசலா !

அருணா சலமவாழி யனபா களுமவாழி
 அக்ஷர மணமாலை வாழி.

ஸ்ரீ

அருணாசல நவமணிமாலை

வேண்பா

- 1 அசலனே யாயினு மசசவை தனனி
லசலையா மமமையெதி ராடு—மசல
வுருவிலச சததி யொடுங்கிட வோங்கு
மருண சலமென் றறி.

கட்டளைக்கலித்துறை

2. சத்திய சிற்சுக மன்றிப பரவுயிர் சாரயிக்க
மாத்தவத தத்வ மசியரு ணபபொரு ளாமசலத்
தர்த்தங் கனமது *வாகுருசெவ் வாடக வாரொளியா
முததி நினைக்க வருளரு ணாசல முன்னிடவே.

விருத்தம்

3. அருண சலத்திலுறு கருண கரபபரம
னருணர விநத பதமே
பொருணடு சுற்றமொடு வருணதி பற்றியுள
மருணாட லற்று நிதமுந
தெருண டுளத்தினின லருணடி நிற்குமவ
ரிருணச முற்று புவிமேற்
றருண ருணககதிரி னருணாளு முற்றுசுக
வருணால யத்தி விழிவார்.

* 'வாகு மிரணமய' எனவும் பாடம்.

வேறு

4. அண்ணா மலையுனை யெண்ணா நெனவெனை
 யண்ணாந தேங்கிட வெண்ணாதே
 மண்ணா மலவுட லெண்ணா வகமென
 மண்ணா மாய்ந்திட வொண்ணாதே
 தண்ணா ரளிசெறி கண்ணா டொருகிறி
 பண்ணா தென்னிரு கண்ணா ளா
 பெண்ணா ணலியுரு நண்ணா வொளியுரு
 வண்ணா லென்னக நண்ணாயே.

வேறு

5. சீரான சோணகிரி சிறக்க வாழுரு
 சிற்சொருப னுமிறையே சிறிய னேன்றன்
 பேரான பிழையெல்லாம் பொறுததுக காத்துப
 பின்னுமிவன் பாழிதனில் வீழா வண்ணங்
 காரான கருணைவிழி கொடுப்பா யின்றேற்
 கடும்பவத்தி னின்றாகரை யேற மாட்டே
 னேரான துண்டோதாய் சிசுவுக் காற்று
 நிகரற்ற நலனுக்கு நிகழ்த்து வாயே.

வேறு

6. கர்மாரி யென்றுநீ யன்பரா லென்றுமே
 கதித்திடப படுகின்றா
 யாமாமெ யுனக்கிது வாமாவென் றையுறு
 மருணாச லேச்சரனே
 யாமாயி நெங்ஙனந் தீரனே சூரனே
 யாயினும வல்லனங்கள்
 காமாரி யாகுமுன் காலரண் சரண்புகு
 கருத்தினுட் புகவலனே.

வேறு

7. அண்ணா மலையா யடியேனை
யாண்ட வன்றே யாவிபுடற்
கொண்டா யெனக்கோர் குறையுண்டோ
குறையுங் குணமு நீயல்லா
லெண்ணே னிவற்றை யென்னுயிரே
யெண்ண மெதுவோ வதுசெய்வாய
கண்ணே யுன்றன் கழலிணையிற்
காதற் பெருக்கே தருவாயே

வேறு

8. புவிக்குட் பொங்கிடும புவிச்சொற் புங்கவன்
புரிக்குட் புண்ணியன் சுழிக்குட் சுந்தரன்
றவற்குச் சுந்தரஞ் சதிககுற் பன்னந
தலத்திற் புன்புலன் சழக்கிற னுன்புறுந்
தவிக்குத் துஞ்சிடும படிக்குத் தன்னுளந்
தழைக்கத் தன்பத மெனக்குத் தந்தனன்
சிவக்கச் சின்மயஞ் செழிக்கத் தன்மயஞ்
செகத்திற் னுன்னுசெம பொருப்புச் செம்மலே.

கட்டளைக்கலித்துறை

9. அம்மையு மப்பனு மாயெனைப் பூமியி லாக்கியளித்
தமமகி மாயையெ னாழ்கடல் வீழ்ந்துயா னாழநதிடுமுன்
னென்மன மன்னி யிழுத துன் பதத்தி லிருத்திணையால்
சின்மய னாமரு ணாசல நின்னருட் சித்ரமென்னே.

ஸ்ரீ

அருணாசல பதிகம்

எழுசீர் விருத்தம்

1. கருணையா லென்னை யாண்டநீ யெனக்குன்
காட்சிதந தருளிலை யென்ற
விருணலி யுலகி லேங்கியே பதைத்திங்
வுடல்விடி லென்கதி யென்ற
மருணனைக் காணு தலருமோ கமல
மருணனு க கருணனு மன்னி
யருணனி சுரந்தங் கருவியாப்ப பெருகு
மருணமா மலையெனு மன்பே.
2. அன்புரு வருண சலவழன் மெழுகா
யகத்துனை நினைந்துரைந் துருகு
மன்பிலி யெனக்குன் னன்பினை யருளா
தாண்டெனை யழித்திட லழகோ
வன்பினில் விளையு மின்பமே யனப
ரகத்தினி லூறுமா ரமுதே
யென்புக லிடரின் னிட்டமென் னிட்ட
மின்பதெற் கென்னுயி ரிறையே.
3. இறையுனை நினையு மெண்ணமே நண்ணு
வெனையுன தருட்கயிற் றுலீர்த்
திறையுயி ரின்றிக் கொன்றிட நின்ற
யென்குறையியறறின னேழை

யிறையினிக் குறையென் குற்றயி ராக்கி
யெனைவதைத் திடலெதற் கிங்ங
னிறைவனா மருணா சலவெண முடித்தே
யேகனா வாழிநீ டீழி.

4. ஊழியில் வாழு மாக்களி லென்பா
லாதிபம யாதூநீ பெற்றாய்
பாழினில் வீழா தேழையைக் காத்துன்
பதத்தினி லிருத்திவைத தனையே
யாழியாங் கருணை யண்ணலே பெண்ண
வகமிக நாணநண் ணிடுமால்
வாழிநீ யருணா சலவுனை வழுத்தி
வாழ்த்திடத் தாழ்த்துமென் றலையே.

5. தலைவநீ யென்னைக களவினிற் கொணர்ந்துன்
முளிலிந நாளவரை வைத்தாய்
தலைவரின் றன்மை யென்னவென் பார்க்குத்
தலைகுனி கிலையென வைத்தாய்
தலைவநான் வலைமான் றனைநிக ராதென்
றளாவினுக் கழிவுநா டிடுவாய்
தலைவனா மருணா சலவுள மேதோ
தமியனா தனையுணர் தற்கே.

6. தற்பர நாளுந தாவினிற் றங்கித்
தண்டலர் மண்டுக் மாணேன்
கிற்பத நற்றே னுண்மல ரளியாச
செய்திடி லுய்தியுண் டுன்ற

னற்பதப் போதி னனுயிர விட்டா
 னட்டதூ னாகுமுன் பழியே
 வெற்புரு வருண விரிகதி ரொளியே
 விண்ணினு நுண்ணருள வெளியே.

7. வெளிவளி தீரீர் மண்பல வுயிரா
 விரிவுறு புதபௌ திசைகள்
 வெளியொளி யுன்னை யன்றியின் நென்னின்
 வேறுயா னுருளன விமலா
 வெளியதா யுளத்து வேறற விளங்கின்
 வேறென வெளிவரு வேனார்
 வெளிவரா யருணா சலவவன் றலையில்
 விரிமலாப பதத்தினை வைத்தே.

- 8 வைத்தனை வாளா வையகத துய்யும
 வழியறி மதியழித் திங்ஙன்
 வைத்திடி லார்க்கு மின்பிலை துன்பே
 வாழ்விதிற் சாவதே மாண்பாம்
 பைத்தியம பற்றிப பயனறு மெனகஞன்
 பதமுறு மருமருந தருள்வாய்
 பைத்திய மருநதாப் பாரொளி ரருண
 பருப்பத வருபபெறு பரனே.

9. பரமநின் பாதம பற்றறப பற்றும்
 பரவறி வறியறிற் பரமன்
 பரமுனக் கெனவென் பணியறப் பணியாய்
 பரித்திடு முனக்கெது பாரம்

பரமநிற் பிரிந்திவ வுலகினைத் தீலயிற
பற்றியான் பெற்றது போதும்
பரமனா மருணா சலவெனை யினியுன்
பதத்தினின் றொதுக்குறப் பாரேல்.

10. பாராதனன் புதுமை யுயிர்வலி காதத
பருவத மொருதர மிதனை
யோரத்திடு முயிரின் சேட்டையை யொடுக்கி
யொருதன தபிமுக மாக
வீர்ததைதத தன்போ லசலமாச் செய்தவ்
வின்னுயிர பலிகொளு மிஃதென்
னோர்த்துயமி னுயிராகா னுளமதி லொளிரிவ
யுயிராககொலி யருணமா கிரியே.

11. கிரியிது பரமாக் கருதிய வென்போற்
கெட்டவ ரெத்தனை கொல்லோ
விரிதுய ராலிப் பிழைப்பினில் விழைவு
விட்டுடல விட்டிட விரகு
கருதியே திரிவீர கருத்தினு ளொருகாற்
கருதிடக் கொலாமலே கொல்லு
மருமருந தொன்றுண் டவனியி லதுதா
னருணமா திரமென வறிவீர.

ஸ்ரீ

அருணாசல அஷ்டகம்

எண்சீர்விருத்தம்

1. அறிவறு கிரியென வமர்தரு மம்மா
வதிசய மிதன்செய லறிவரி தார்க்கு
மறிவறு சிறுவய ததுமுத லருண
சலமிகப் பெரிதென வறிவினி லங்க
வறிகில னதன்பொரு ளாதுதிரு வண்ண
மலையென வெருவரா லறிவுறப் பெற்று
மறிவினை மருளுறுத் தருகினி லீர்கக
வருகுறு மமயமி தசலமாக் கண்டேன்.
2. கண்டவ னெவனெனக் கருத்தினு ணடக்
கண்டவ னின்றிட நின்றது கண்டேன்
கண்டன னென்றிடக் கருத்தெழு வில்லை
கண்டில னென்றிடக் கருத்தெழு மாறென்
விண்டிது விளக்கிடு விறலுறு வேராளுர்
விண்டிலை பண்டுநீ விளக்கினை யென்றால்
விண்டிடா துன்னிலை விளக்கிட வென்றே
விண்டல மசலமா விளங்கிட நின்றாய்.
3. நினையா னுருவென வெண்ணியே நண்ண
நிலமிசை மலையெனு நிலையினை நீதா
னுன்னுரு வருவென வுன்னிடின விண்ணோக்
குறவுல கலைதரு மொருவனை யொககு

முன்னுரு வுனலற வுன்னிட முந்நீ
 ருறுசருக் கரையுரு வெனவுரு வோயு
 மென்னையா நறிவுற வென்னுரு வேறே
 திருந்தனை யருணவான் கிரியென விருந்தோய்.

4 இருந்தொளி ருனைவிடுத் தடுத்திட நெய்வ
 மிருட்டினை விளககெடுத் தடுத்திட லேகா
 ணிருந்தொளி ருனையறி வுறுத்திடற் கென்றே
 யிருந்தனை மதந்தொறும் விதவித வருவா
 யிருந்தொளி ருனையறி கிலரெனி லன்னே
 ரிரவியி னறிவறு குருடரே யாவா
 ரிருந்தொளி ரிரண்டற வெனதுளத் தொன்ற
 யிணையறு மருணமா மலையெனு மணியே.

5. மணிகளிற் சரடென வுயிர்தொறு நானு
 மதந்தொறு மொருவனு மருவினை நீதான்
 மணிகடைந் தெனமன மனமெனுங் கல்லின்
 மறுவறக் கடையநின் னருளொளி மேவும்
 மணியொளி யெனப்பிறி தொருபொருட் பற்று
 மருவுற லிலைநிழற் படிதகட் டின்விண்
 மணியொளி படநிழல் பதியுமோ வுன்னின்
 மறுபொரு ளருணநல் லொளிமலை யுண்டோ.

6. உண்டொரு பொருளறி வொளியுள மேநீ
 யுளதுனி லலதிலா வதிசய சத்தி
 நின்றனு நிழனிரை நினைவறி வோடே
 நிகழ்வினைச் சுழலிலந் நினைவொளி யாடி-

கண்டன நிழற்சக விசித்திர முளாளுங்
 கண்முதற் பொறிவழி புறத்துமொர் சில்லா
 னின்றிடு நிழலபட நிகரருட் குன்றே
 நின்றிட சென்றிட நினைவிட வின்றே.

7. இன்றக மெனுநினை வெணிற்பிற வொன்று
 மின்றது வரைபிற நினைவெழி லார்க்கெற்
 கொன்றக முதிதல மெதுவென வுள்ளாழ்ந
 துளத்தவி சுறினொரு குடைநிழற் கோவே
 யின்றகம புறமிரு வினையிறல சன்ம
 மின்புதுன் யிருளொளி யெனுங்கன விதய
 மன்றக மசலமா நடமிடு மருண
 மலையெனு மெலையறு மருளொளிக கடலே.

8. கடலெழு மெழிலியாற் பொழிதரு நீர்தான
 கடனிலை யடைவரை தடைசெயி னில்லா
 துடலுயி ருனிலெழு முனைபுறு வரைபி
 லுறுபல வழிகளி லுழலினு நில்லா
 திடவெளி யலையினு நிலையிலை புள்ளுக
 கிடநில மலதிலை வருவழி செல்லக்
 கடனுயிர் வருவழி சென்றிட விற்பக்
 கடலுனை மருவிடு மருணபூ தரணே.

ஸ்ரீ அருணாசல பஞ்சரத்னம்

வே ண் பா

1. அருணிறை வான வழுதக கடலே
விரிகதிரால் யாவும் விழுங்கு—மருண
கிரிபரமான் மாவே கிளருளபபூ நன்றாய்
விரிபரிதி யாக விளங்கு
2. சித்திரமா மிஃதெல்லாளு செமமலையே நிற்பாலே
யுத்திதமாய் நின்றே யொடுங்குகுமா—னித்தியமு
நானென் றிதய நடித்திடுவை யாலுன்போ
தானிதய மென்றிடுவர் தாம.
3. அகமுகமா ரந்த வமலமதி தனனா
லகமிதுதா நெங்கெழுமென் றுய்ந்தே—யகவுருவை
நன்கறிநது முநநீர் நதிபோலு மோயுமே
யுன்கணரு னாசலனே யோரா.
4. வெளிவிடயம் விட்டு விளங்குமரு ணேசா
வளியடக்க நிற்கு மனத்தா—லுளமதனி
லுன்னைத் தியானித்து யோகி யொளிகாணு
முன்னி லுயர்வுறுமீ துன்.
5. உன்னிடத்தி லொப்புவித்த வுளளத்தா லெப்பொழுது
முன்னைக்கண் டெல்லாமு முன்னுருவா—யன்னியமி
லன்புசெயு மன்றே னருணாச லாவெல்கு
மின்புருவா முன்னிலாழ்ந் தே.

6. அருண கிரிரமண னூரியத்திற் கண்ட
வருமறையந் தக்கருததே யாகு—மருண
சலபஞ் சகமணியைத் தண்டமிழ்வெண் பாவா
லுலகுக் களித்தா னுவந்து

தனி

விருத்தம்

அரியாதியி தரஃவர தகவாரிச குகையில்
லறிவாய்ம பரமாததும னருணாசல ரமணன்
பரிவாலுள முருகானல பரனார்ந்திடு குகையார்ந்
தறிவாமவிழி திறவாரிச மறிவாயது வெளியாம.

வாழ்த்து

வாழ்க வானரு ணாசல வண்பெயர்
வாழ்க வபபெயர் வாய்துதி பஞ்சகம்
வாழ்க வாய்மலர் மாரம ணன்பதம்
வாழ்க வப்பத மன்னுநல் லன்பரே.

ஓம் தத ஸத

ஸ்ரீ

அருணாசல ஸ்துதி பஞ்சகம்
ஸம்பூரணம்

உபதேசவுந்தியார்

1. கன்மம் பயன்றரல் கர்த்தன தாணையாற்
கன்மங் கடவுளோ வுந்தீபற
கன்மஞ் சடமதா லுந்தீபற.
2. வினையின் விளைவு விளிவுற்று வித்தாய்
வினைககடல வீழ்த்திடு முந்தீபற
வீடு தரலிலை யுந்தீபற.
3. கருததனுக காக்குநிற் காமிய கன்மங்
கருத்தைத் திருத்தியஃ துந்தீபற
கதிவழி காண்பிக்கு முந்தீபற.
4. துடமிது பூசை செபமுந் தியான
முடல்வாக் குளத்தொழி லுந்தீபற
வுயர்வாகு மொன்றிலொன் றுந்தீபற.
5. எண்ணுரு யாவு மிறையுரு வாமென
வெண்ணி வழிபட லுந்தீபற
வீசனற் பூசனை யுந்தீபற.
6. வழுத்தலில் வாக்குச்ச வாய்க்குட் செபத்தில்
விழுப்பமா மானத முந்தீபற
விளம்புந் தியானமி துந்தீபற.
7. விட்டுக் கருதலி னாறுநெய் வீழ்ச்சிபோல்
விட்டிடா துன்னலே யுந்தீபற
சேடமா முன்னவே யுந்தீபற.

8. அனியபா வத்தி னவனக மாரு
மன்னிய பாவமே யுந்தீபற
வணைத்தினு முததம முந்தீபற
9. பாவ பலத்திறை பாவனா தீதசற்
பாவத திருத்தலே யுந்தீபற
பரபத்தி தததுவ முந்தீபற.
10. உதிதத விடத்தி லொடுங்கி யிருத்த
லதுகனமம் பத்தியு முந்தீபற
வதுயோக ஞானமு முந்தீபற.
11. வளியுள் ளடக்க வலைபடு புட்போ
லுளமு மொடுங்குறு முந்தீபற
வொடுக்க வுபாயமி துந்தீபற.
12. உளமு முயிரு முணர்வுளு செயலு
முளவாங் கிளையிரண் டெந்தீபற
வொன்றவற் றின்மூல முந்தீபற.
13. இலயமு நாச மிரண்டா மொடுக்க
மிலயித் துளதெழு முந்தீபற
வெழாதுரு மாய்ந்ததே லுந்தீபற.
14. ஒடுக்க வளியை யொடுங்கு முளத்தை
விடுக்கவே யோர்வழி யுந்தீபற
வீயு மதனுரு வுந்தீபற.
15. மனவுரு மாயமெய்ம் மன்னுமா யோகி
தனககோர் செயலிலை யுந்தீபற
தன்னியல் சார்ந்தன லுந்தீபற.

16. வெளிவிட யங்களை விட்டு மனந்தன்
 னெளியுரு வோர்தலே யுநதீபற
 வுண்மை யுணர்ச்சியா முநதீபற.
17. மனத்தி னுருவை மறவா துசாவ
 மனமென வொன்றிலை யுநதீபற
 மார்க்கநே ரார்க்குமி துநதீபற.
18. எண்ணங்க ளேமனம் யாவினு நானெனு
 மெண்ணமே மூலமா முநதீபற
 யானு மனமென லுநதீபற
19. நானென் றெழுமிட மேதென நாடவுண்
 னுன்றலை சாய்ந்திடு முநதீபற
 ஞான விசாரமி துநதீபற
20. நானொன்று தானத்து நானொன் றென்றது
 தானாகத் தோன்றுமே யுநதீபற
 தானது பூன்றமா முநதீபற.
21. நானென் னுஞ் சொற்பொரு ளாமது நானுமே
 நானற்ற தூக்கத்து முநதீபற
 நமதின்மை நீக்கத்தா லுநதீபற.
22. உடலபொறி யுள்ள முயிரிரு ளெல்லாஞ்
 சடமசத் தானதா லுநதீபற
 சத்தான நானல்ல யுநதீபற.
23. உள்ள துணர வுணர்வுவே றின்மையி
 னுள்ள துணர்வாகு முநதீபற
 வுணர்வேநா மாயுள முநதீபற.

24. இருக்கு மியற்கையா லீசசீ வர்க
 னொருபொரு ளேயாவ ருநதீபற
 வுபாதி யுணர்வேவே றுநதீபற.
25. தன்னை யுபாதிவிட் டோர்வது தானீசன்
 றன்னை யுணர்வதா முநதீபற
 தானா யொளிர்வதா லுநதீபற.
26. தானா யிருத்தலே தன்னை யறிதலாந
 தானிரண் டற்றதா லுநதீபற
 தன்மய நிட்டையீ துநதீபற
27. அறிவறி யாமையு மற்ற வறிவே
 யறிவாகு முண்மையீ துநதீபற
 வறிவதற் கொன்றிலை யுநதீபற
28. தனாதியல் யாதெனத் தான்றெரி கிற்பின்
 னனாதி யனநதசத துநதீபற
 வகண்ட சிதானந்த முநதீபற.
29. பந்தவீ டற்ற பரசுக முற்றவா
 றிந்த நிலைநிற்ற லுநதீபற
 விறைபணி நின்றலா முநதீபற.
30. யானற் றியல்வது தேரி னெதுவது
 தானற் றவமென்ற லுநதீபற
 தானும் ரமணேச லுநதீபற.

உபதேசவுந்தியார் முறற்றறு.

உ

உ ள் ள து ந ா ற் ப து

மங்கலம்

வேண்பா

உள்ளதல துள்ளவுணர் வுள்ளதோ வுள்ளபொரு
ளுள்ளலற வுள்ளத்தே யுள்ளதா—லுள்ளமெனு
முள்ளபொரு ளுள்ளலெவ னுள்ளத்தே யுள்ளபடி
யுள்ளதே யுள்ள லுணர்.

மரணபய மிக்குளவம் மக்களர னாக
மரணபவ மில்லா மகேசன்—சரணமே
சார்வர்தஞ் சார்வொடுதாஞ் சாவுற்றா சாவெண்ணஞ்
சார்வரோ சாவா தவர்.

நூல்

1. நாமுலகங் காண்டலா னானவாஞ் சததியுள
வோர்முதலை யொப்ப் லொருதலையே—நாமவுருச்
சித்திரமும் பார்ப்பானுஞ் சேர்படமு மாரொளியு
மத்தனையுந் தானு மவன்.
2. மும்முதலை யெம்மதமு முற்கொள்ளு மோர்முதலே
மும்முதலாய் நிற்குமென்று மும்முதலு - மும்முதலே
யென்னலகங் கார மிருக்குமட்டே யான்கெட்டுத்
தன்னிலையி னின்ற றலை.

3. உலகுமெய்ப்பொய்த் தோற்ற முலகறிவா மன்றென்
றுலகுசுக மனறென றுரைத்தெ—னுலகுவிட்டுத்
தன்னையோரந தொன்றிரண்டு தானற்று நானற்ற
வநநிலையெல் லாககுமொப பாம்.
4. உருவநதா னுயி னுலகுபர மற்று
முருவநதா னன்றே லுவற்றி—னுருவத்தைக்
கண்ணுறுதல யாவனெவன் கண்ணலாற காட்சியுண்டோ
கண்ணதுதா னநதமிலாக் கண்.
5. உடல்பஞ்ச கோச வுருவதனா லேந்து
முடலென்னுஞ சொல்லி லொடுங்கு—முடலன்றி
யுண்டோ வுலக முடலவிட் டுலகத்தைக்
கண்டா ருளரோ கழறு.
6. உலகைம் புலன்க னுருவேறன் றவ்வைம
புலனைம் பொறிக்குப புலனா—முலகைமன
மொன்றைம பொறிவாயா லோரநதிடுதலான் மனததை
யன்றியுல குண்டோ வறை.
7. உலகறிவு மொன்றா யுதிததொடுங்கு மேனு
முலகறிவு தன்னா லொளிநு—முலகறிவு
தோன்றிமறை தற்கிடனாயத தோன்றிமறை யாதொளிநும
பூன்றமா மஃதே பொருள்.
8. எப்பெயரிட் டெவவுருவி லேத்தினுமார் பேருருவி
லப்பொருளைக காணவழிய தாயினுமம்—மெய்ப்பொருளி
னுண்மையிற்ற னுண்மையினை யோரநதொடுங்கி
யுண்மையிற் காண லுணர். [யொன்றுதலே

9. இரட்டைகண் முபபுடிக ளென்றுமொன்று பற்றி
யிருப்பவா மவ்வொன்றே தென்று—கருத்தினுட்
கண்டாற் கழலுமவை கண்டவ ரேயுண்மை
கண்டார் கலங்காரே காண்.
10. அறியாமை விட்டறிவின் ருமறிவு விட்டவ்
வறியாமை யின்றாகு மந்த—வறிவு
மறியா மையுமார்க்கென் றம்முதலாந் தன்னை
யறியு மறிவே யறிவு.
11. அறிவுறுந் தன்னை யறியா தயலை
யறிவ தறியாமை யன்றி—யறிவோ
வறிவயற் காதாரத் தன்னை யறிய
வறிவறி யாமை யறும்.
12. அறிவறி யாமையு மற்றதறி வாமே
யறியும துண்மையறி வாகா—தறிதற்
கறிவிததற் கன்னியமின் ருயவிரவ தாற்றா
னறிவாகும பாழன் றறி.
13. ஞானமார் தானேமெய் நானாவா ஞானமஞ்
ஞானமாம் பொய்யாமஞ் ஞானமுமே—ஞானமார்
தன்னையன்றி யின்றணிக டாம்பலவும் பொய்மெய்யாம்
பொன்னையன்றி யுண்டோ புகல்.
14. தன்மையுண்டேன் முன்னிலைப டாக்கைக டாமுளவாந்
தன்மையி னுண்மையைத் தானாய்ந்து-தன்மையறின்
முன்னிலைப டர்க்கை முடிவுற்றென் ருயொளிருந்
தன்மையே தன்னிலைமை தான்.

15. நிகழ்வினைப் பற்றி யிறப்பெதிரவு நிற்ப
நிகழ்கா லவையு நிகழவே—நிகழ்வொன்றே
யின் றுண்மை தேரா திறப்பெதிரவு தேரவுன
லொன்றின்றி யெண்ண வுனல.
16. நாமன்றி நாளேது நாடேது நாடுங்கா
ஞமுடம்பே ஞாண்டு னுமபடுவ—நாமுடம்போ
நாமின்றன் றென்றுமொன்று நாடிங்கங் கெங்கு
ஞமுண்டு நாணடி னும . [மொன்று
17. உடனானே தன்னை யுணராக குணர்நதராக்
குடலளவே நான் ற னுணரர்க—குடலுள்ளே
தன் னுணர்நதராக கெலலையறத் தானொளிநு நானிதுவே
யினனவர்தம பேதமென வெண்.
18. உலகுண்மை யாகு முணர்விலலர்க் குள்ளர்க்
குலகளவா முணமை யுணராக்—குலகினு
காதார மாயுருவற் றுருமுணர்ந தாருண்மை
யீ தாகும பேதமிவர்க் கெண்.
19. விதிமதி மூல விவேக மிலர்க்கே
விதிமதி வெலலும விவாதம்—விதிமதிகட்
கோர்முதலாந் தன்னை யுணர்நதா ரவைதணநதார்
சாராவரோ பின் னுமவை சாற்று
20. காணுந தனைவிட்டுத் தான்கடவு னைக்காணல
காணு மனோமயமாங் காட்சிதனைக்—காணுமவன்
ருன்கடவுள கண்டானுந தன்முதலேத தான்முதல
தான்கடவு ளன்றியில தால. [போய்த்

21. தன்னைத்தான் காண றலைவன் றனைக்காண [தான்
லென்னும்பன் னூலுணமை யென்னையெனின்—றன்னைத
காணலெவன் ருனெனென்ற காணவொணு தேற்றலைவற்
காணலெவ னூணுதல காண்.
- 22 மதிககொளி தநதம் மதிககு ளொளிநு
மதியினை யுள்ளே மடக்கிப்—பதியிற்
பதித்திடுத லன்றிப் பதியை மதியான
மதித்திடுத லெங்ஙன் மதி.
- 23 நானென்றித் தேக நவிலா துறக்கத்து
நானின்றென் றுரு நவில்வதிலை—நானென
றெழுநதபி னெல்லா மெழுமிநத நானெங்
கெழுமென்று துண்மதியா லெண்.
- 24 சடவுடனா னென்னாது சசசித் துதியா
துடலளவா நானென றுதிக்கு—மிடையிலிது
சிசசடக்கி ரநதிபந்தஞ சீவனுட்ப மெய்யகநதை
யிச்சமு சாரமன மெண்.
25. உருபபற்றி யுண்டா முருப்பற்றி நிற்கு
முருபபற்றி யுண்டுமிக வோங்கு—முருவிட்
டுருப்பற்றுந் தேடினா லோட்டம் பிடிக்கு
முருவற்ற பேயகநதை யோர்.
- 26 அகநதையுண் டாயி னனைத்துமுண் டாகு
மகநதையின் றேலின் றனைத்து—மகநதையே
யாவுமா மாதலால் யாதிதென்று நாடலே
யோவுதல் யாவுமென வோர்.

27. நானுதியா துள்ளநிலை நாமதுவா யுள்ளநிலை
நானுதிக்குந தானமதை நாடாம—நானுதியாத
தன்னிழப்பைச சராவதெவன் சாராமற் றுனதுவாந
தன்னிலையி னிற்பதெவன் சாற்று.
28. எழும்பு மகநதை யெழுமிடத்தை நீரில்
விழுநத பொருளகாண வேண்டி—முழுக்குதல்போற்
கூர்ந்தமதி யாற்பேசச மூச்சடக்கிக கொண்டுள்ளே
யாழ்ந்தறிய வேண்டு மறி.
29. நானென்று வாயா னவிலாதுள் ளாழ்மனத்தா
னென்றென குநதுமென நாடுதலே—நானநெறி
யாமன்றி யன்றிதுநா னுமதுவென் றுன்ன றுணை
யாமதுவி சாரமா மா.
30. நானு ரெனமனமுண் னுடியுள நண்ணவே
நானு மவன்றிலை நாணமுற—நானானாத்
தோன்றுமொன்று தானாகத் தோன்றினுநா னன்று
பூன்றமது தானும பொருள். [பொருள்]
31. தன்னை யழித்தெழுநத தன்மயா னநதருக்
கென்னை யுளதொன் றியற்றுதற்குத்—தன்னையலா
தன்னிய மொன்று மறியா ரவர்நிலைமை
யின்னதென் றுன்ன லெவன்.
32. அதுநீயென் றம்மறைக ளார்த்திடவுந் தன்னை
யெதுவென்று தான்றேர்ந திராஅ-ததுநா
னிதுவன்றென் றெண்ணலுர னின்மையினு லென்று
மதுவேதா னுயமர்வ தால்.

33. என்னை யறியேனா நென்னை யறிந்தேனா
நென்ன நகைபபுக் கிடனாகு—மென்னை
தனைவிடய மாககவிரு தானுண்டோ வொன்றா
யனைவரனு பூதியுண்மை யால்.
34. என்று மெவர்க்கு மியலபா யுளபொருளை
யொன்று முளதது ஞ்ணாநதுநிலை—நின்றிடா
துண்டின் றுருவருவென றென்றிரண் டன்றென்றே
சண்டையிடன் மாயைச சமுகு.
35. சித்தமா யுளபொருளைத் தேர்ந்திருத்தல் சித்திபிற
சித்தியெலாரு சொப்பனமார் சித்திகளே—நித்திரைவிட்
டோநதா லவைமெய்யோ வுண்மைநிலை நின்று
தீர்ந்தார் தியங்குவரோ தேர். [பொயம்மை]
36. நாமுடலென் றெண்ணினல நாமதுவென் றெண்ணுமது
நாமதுவா நிற்பதற்கு நற்றுணையே—யாமென்று
நாமதுவென் றெண்ணுவதே னான்மனித னென்
நாமதுவா நிற்குமத னால். [நெணுமோ]
37. சாதகத்தி லேதுவிதஞ் சாத்தியத்தி லத்துவித
மோதுகின்ற வாதமது முண்மையல்—வாதரவாய்த்
தான்றெடுங் காலுந தனையடைந்த காலத்துந்
தான்றசம னன்றியார தான்.
38. வினைமுதனா மாயின் விளைபயன் றுய்ப்போம்
வினைமுதலா ரென்று வினவித்—தனையறியக்
கர்த்தத் துவமபோய்க் கருமமூன் றுநகழலு
நித்தமா முத்தி நிலை.

39. பத்தனா னென்னுமட்டே பந்தமுத்தி சிந்தனைகள்
 பத்தனா ரென்றுதன்னைப பாராகுங்காற்-சித்தமாய்
 நித்தமுத்தன் றுணிற்க நிற்காதேற் பந்தசிறதை
 முதத்சிறதை முன்னிற்கு மேலா.

40 உருவ மருவ முருவருவ மூன்று
 முறுமுத்தி பென்னி லுரைப்ப—ஊருவ
 மருவ முருவருவ மாயு மகநதை
 யுருவழிதன் முத்தி யுணா.

உள்ளதுநாற்பது

முற்றிற்று

உ

உள்ளதுநாற்பது - அனுபந்தம்

ம ன் க ல ம்

விருத்தம்

எ தன் கண்ணே நிலையாகி யிருநதிடுமீவ் வுலகமெலா
மெதன தெல்லா
மெதனின்றிவ் வனைத்துலகு மெழுமோமற் றிவையாவு
மெதன்பொ ருட்டா
மெதனாலிவ் வையமெலா மெழுந்திடுமீவ் வெல்லாழு
மெதுவே யாகு
மதுதானே யுளபொருளாளு சத்தியமா மச்சொருப
மகத்தில் வைப்பாம்.

நூல்

வேண்பா

1. சத்திணக் கத்தினுற் சார்பகலுஞ் சார்பகலச
சித்தத்தின் சார்பு சிதைபுமே—சித்தச்சார்
பற்றா ரலைவிலதி லறறார்சீ வன்முததி
பெற்றா ரவரிணக்கம் பேண்.

2. சாதுறவு சாரவுளஞ் சார்தெளிவி சாரத்தா
 லேதுபர மாம்பதமிங் கெய்துமோ—வோதுமது
 போதகன னூறபொருளாற புண்ணியத்தாற பின்னு
 சாதகத்தாற் சாரவொணு தால். [மொரு
3. சாதுக்க ளாவார் சகவாச நண்ணினு
 லேதுககா மிரியம மெல்லாழு—மேதக்க
 தண்டென்றன் மாருதந தான்வீச வேவிசிறி
 கொண்டென்ன காரியநீ கூறு.
4. தாபநதண் சுருதிரனற் றைனியநற் கற்பகத்தாற்
 பாபநதான கங்கையாற் பாறுமே—தாபமுத
 லிமமுன்று மேகு மிணையில்லா சாதுக்க
 டம்மா தரிசனத்தாற் றுன்
5. கம்மயமாந தீர்ததங்கள் கன்மண்ணுந தெய்வங்க
 ளம்மகத்துக் கட்கிணையே யாகாவா—மமமவவை
 யெண்ணினு ளாற்றாய்மை யேய்விபப சாதுககள்
 கண்ணினுற் கண்டிடவே காண்.
6. தேவனு ராமனந தேருவ வென்மன
 மாவினா மென்னு லறிபடுமே—தேவனீ
 யாகுமே யாகையா லார்க்குஞ் சுருதியா
 லேகனுந் தேவனே யென்று.

விருத்தம்

7. ஒளியுனக் கெதுபக லினனெனக் கிருளவிளக
 கொளியுண ரொளியெது கணதுண ரொளியெது
 வொளிமதி மதியுண ரொளியெது வதுவக
 மொளிதனி லொளியுநீ யெனகுரு வகமதே.

வேறு

8. இதயமாந குகையி னுபப னேகமாம் பிரம்ம மாத்ர
மதுவக மகமா நேரே யவிராதிடு மான்மா வாக
விதயமே சாரவாய் தன்னை யெண்ணியா ழுலது வாயு
வதனுட னுழ்ம னத்தா லான்மாவி னிட்ட னுவாய்.

வேண்பா

9. அகககம லத்தே யமல வசல
வகமுருவ மாரு மறிவே—தகத்தை
யகற்றிடுவ தாலவ வகமா மறிவே
யகவீ டளிப்ப தறி.

விருத்தம்

10. தேகங் கடனிகர் சடமிதற ககமெனுந திகழ்விலதா
னாகஞ் சடலமி றுயிலினி றினமுறு நமதியலாற்
கோகங் கரனெவனுள னுணராநதுளருளகுகையுள்ளே
சோகம புரணவ ருணகிரி சிவவிபு சுயமொளிர்வான்.

வேண்பா

11. பிறந்த தெவன்றன் பிரமமமூ லத்தே
பிறந்ததெவ னுனென்று பேணிப—பிறந்தா
னவனே பிறந்தா னவனிதமு னீச
னவனவன வன்றினமு நாடு.
- 12 இழிவுடல்யா னென்ன லிகந்திடுக வென்று
மொழிவிலின் பாரதன்னை யோர்க—வழியு
'முடலோம்ப லோடுதனை யோரவுனல் யாறு
கடக்கக் கராப்புணைகொண் டற்று.

13. தானந் தவமவேளவி தன்மம்யோ கமபத்தி
வானம் பொருளசாந்தி வாய்மையருள்—மோனநிலை
சாகாமற் சாவறிவு சார்துறவு வீடின்பந
தேகான்ம பாவமற நோ.
14. வினையும் விபத்தி வியோகமரு ஞான
மினையவையாக கென்றாய்ந் திடலே—வினைபத்தி
யோகமுணர் வாய்ந்திடநா னின்றியவை யென்றுமிரு
னாகமன லேபுண்மை யாம.
15. சததியினுற் றுமியங்குந் தன்மையுண ராதகில
சித்திகளுஞ் சோவமெனச் சேட்டிக்கும்-பித்தர்கூத
தென்னை யெழுப்பிவிடி நெம்மட்டித் தெவ்வரெனச்
சொன்னமுட வன்கதையின் சோடு.
16. சித்தத்தின் சாந்தியதே சித்தமா முத்தியெனிற
சித்தத்தின் செய்கையின்றிச சித்தியாச-சித்திகளிற்
சித்தஞ்சேர் வரரெங்ஙன் சித்தக கலக்கநதீர்
முத்திசுகந் தோய்வா மொழி.
17. பூபரந் தாங்கவிறை போலியுயிர தாங்கலது
கோபுரந் தாங்கியுருக் கோரணிகாண் - மாபரங்கொள்
வண்டிசெலு வான்சுமையை வண்டிவை யாதுதலை
கொண்டுநலி கொண்டதெவர் கோது.

விருத்தம்

18. இருமுலை நடுமார் படிவயி ரிதன்மே
லிருமுப் பொருளுள நிறமபல விவற்று
ளொருபொரு ளாம்பல ரும்பென வுள்ளே
யிருவிரல் வலத்தே யிருப்பது மிதயம்.

19. அதன்முக மிகலுள தகமுள சிறுதுளை
யதனிலா சாதியொ டமர்ந்துள திருந்தம
மதனையா சிரித்துள வகிலமா நாடிக
ளதுவளி மனதொளி யவற்றின திருப்பிடம்.

வேறு

20. இதயமலர்க குகையகமா யிலகிறையே
குகேசனென வேத்தப பட்டோ
னிதமனைய குகேசன்யா நெனுஞ்சோகம
பாவனைதா னின்னு டம்பிற்
றிதமுறுநா நெனுநதிடம்போ லப்பியாச
பலததாலத தேவாய் நிற்கிற
சிதையுடனா நெனுமவிததை செங்கதிரோ
னெதிரிருளபோற் சிதையு மன்றே.

21. எப்பெருங்கண் ணுடியின்கண் ணிவையாவு
நிழலாக வெதிரே தோன்று
மிப்பிரபஞ் சத்துயிர்கட் கெல்லாமவ
விதயமென விசைபப தேதோ
செப்புதியென் றேவினவு மிராமனுக்கு
வசிட்டமுனி செப்பு கின்று
னிப்புவிபி னுயிர்க்கெல்லா மிதயமிரு
விதமாகு மெண்ணுங் காலே.

22. கொளத்தக்க தூதள்ளத தக்கதுமா
மவ்விரண்டின் கூறு கேளா
யளத்தற்கா முடம்பின்மார பகததொரிடத்
திதயமென வமைந்த வங்கந

தளத்தக்க தோரறிவா காரவித
 யங்கொள்ளத் தக்க தாமென்
 றுளத்துட்கொள ளஃதுளனும் புறமுமுள
 துள்வெளியி லுள்ள தன்றும்.

23. அதுவேமுக கியவிதய மதன்கண்ணிவ்
 வகிலமுமே யமாநதி ருக்கு
 மதுவாடி யெப்பொருட்கு மெல்லாச்செல்
 வங்கட்கு மதுவே யில்ல
 மதனாலே யனைத்துயிராககு மறிவதுவே
 யிதயமென வறைய லாகுளு
 சிதையாரிற் குங்கற்போற் சடவுடலி
 னவயவத்தோர் சிறுகு றன்றால்.

வேறு

24. ஆதலின லறிவுமய மாஞ்சுத்த
 விதயததே யகததைச சேர்க்குளு
 சாதனையால் வாதனைக ளொடுவாயு
 வொடுக்கமுமே சாருந தானே.

வேண்பா

- 25 அகில வுபாதி யகன்ற வறிவே
 தகமச் சிவமென் றணிச—மகத்தே
 யகலாத் தியான மதன லகத்தி
 னகிலவா சத்தி யகற்று.

விருத்தம்

26. விதவிதமா நிலைகளெலாம் விசாரஞ் செய்து
 மிச்சையறு பரமபதம் யாதொன் றுண்டோ
 வதனையே திடமாக வகத்தாற் பற்றி
 யனவரத முலகில்வினை யாடு வீரா

வெதுசகல விதமான தோற்றங் கட்டு

மெதார்த்தமதா யகத்துளதோ வதைய றிந்தா
யதனூலப பார்வையினை யகலா தெனறு
மாசைபோ லுலகில்வினை யாடு வீரா.

27 போலிமன வெழுச்சிமகிழ் புற்றோ இகிப

போலிமனப் பதைப்புவெறுப புற்றோ இகிப
போலிமுயல் வாந்தொடக்க முற்றோ இகிப
புரையிலனா யுலகில்வினை யாடு வீரா
மாலெனுமபல் கட்டுவிடு பட்டோ இகி
மன்னுசம இகியெல்லா நிலைமைக் கண்ணும
வேலைகள்வே டத்தியைவ வெளியிற் செய்து
வேண்டியவா றுலகிலவினை யாடு வீரா.

வேண்பா

28. அறிவுண்மை நிட்டனா மான்மவித் தாவா
னறிவாற் புலன்செற்றா னார்தா—னறிவங்கி
யாவனறி வாங்குலிசத் தான்கால காலனவன்
சாவினைமாய் வீரனெனச சாற்று.

29. தததுவங் கண்டவற்குத தாமே வளருமொளி
புத்திவலு வும்வசந்தம் போந்ததுமே—யித்தரையிற்
ருருவழி காதி சகல குணங்களுஞ்
சேர விளங்கலெனத் தேர்.

30. சேய்மையுளஞ் சென்றுகதைகேட்பார்போலவாதனைக
டேய்மனஞ்செய் துஞ்செய்யா தேயவைக—டோய்மனஞ்
தின்றேனுஞ் செயததே யிங்கைசவற றுங்கனவிற்[செய்
குன்றேறி வீழ்வார் குழி.

31. வண்டி-துயில் வாணுக்கவ் வண்டிசெல னிறறலொடு
வண்டிதனி யுறறிடுதன் மானுமே—வண்டியா
மூனவுட லுள்ளே யுறங்குமெய்ஞ் ஞானிககு
மானதொழி னிட்டையுறக் கம.
32. நனவு கனவுதுயி னுடுவாரக கப்பா
னனவு துயிற்றுரிய நாமத்—தெனுமத
துரிய மதேயுளதாற் றேன் லுமூன் நின்றற்
றுரிய வதிதந துணி.
33. சஞ்சிதவா காமியங்கள் சாராவா ஞானிககூழ் [லாம்
விஞ்சுமெனல வேறறர்கேள விககுவிளம்—புஞ்சொல
பாததாபோயக கைம்மையுருப பத்தினியெஞ் சாதது
கர்த்தாபோ மூவினையுங் காண். [போற
34. மககண் மனைவிமுதன் மற்றவாக ளறபமதி
மக்கட் கொருகுமப மானவே—மிகககல்வி
யுள்ளவர்த முள்ளததே யொன்றலபன் னூற்குமப
முள்ளதுயோ கததடையா யோ.
35. எழுததறிநத தாமபிறநத தெங்கேயென் றெண்ணி
யெழுததைத் தொலைகக வெணுதோ—ரெழுததறிநதென்
சத்தங்கொ ளைநதிரத்தின் சால்புற்றா சோணகிரி
வித்தகனே வேறார் விளமபு
36. கற்று மடங்காரிற கல்லாதா ரேயுய்ந்தார
பற்று மதப்பேயின் பாலுய்ந்தார்—சுற்றுபல
சின்தைவாய் நோயுய்ந்தார சீர்தேடி யோடலுய்ந்தா
ருய்ந்ததொன் றன்றென் றுணர்.

37. எல்லா வுலகுந துருமபா யினுமறைக
 எல்லாமே கைககு ளிருநதாலும—பொல்லாப
 புகழ்ச்சியாம வேசிவசம புககாரடிமை
 யகலவிட லமமா வரிது.
38. தானன்றி யாருண்டு தனனையா ரென்சொலினென்
 றுன்றன்னை வாழததுகினுந தாழததுகினுந-தானென்ன
 தான்பிறரென் றேராமற றன்னிலையி ற பேராமற
 றுனென்று நின்றிடவே தாழ்ந்
39. அத்துவித மென்று மகத்துறுக வோர்போது
 மத்துவிதஞ் செய்கையி லாற்றற்க—புத்திரனே
 யத்துவித மூவுலகத் தாகுந குருவினே
 டத்துவித மாகா தறி.
40. அகிலவே தாநதசித் தாநதசா ரததை
 யகமுண்மை யாக வறைவ—னகஞ்செத்
 தகமது வாகி லறிவுரு வாமவ
 வகமதே மிச்ச மறி.

உள்ளதுநாற்பது - அனுபந்தம்

முற்றிற்று

ஏகான்மபஞ்சகம்

வெண்பா

1. தன்னை மறந்து தனுவேதா னுவெண்ணி
யெண்ணில் பிறவி யெடுத்திற்றுதி—தன்னை
யுணர்ந்துதா னாத லுலகசஞ் சாரக்
கனவின் விழித்தலே காண்.
2. தானிருந்தாந தானாகத் தன்னைத்தா னுவெனவன்
யானிருக்குந தான மெதுவெனக்கேட்—பானுக்கு
யானெவ நெவவிடம் யானுள நென்றமது
பானனை யீடு பகர்.
3. தன்னுட் டனுவிருக்கத் தானச் சடவுடலந
தன்னு ளிருப்பதாத் தானுன்னு—மன்னவன்
சித்திரத்தி னுளளுளதச் சித்திரத்துக் காதார
வத்திர மென்றெண்ணு வான்.
4. பொன்னுக்கு வேருகப பூடண முள்ளதோ
தன்னை விடுத்துத் தனுவேது—தன்னைத
தனுவென்பா னஞ்ஞானி தானாகக் கொள்வான்
றனையறிந்த ஞானி தரி.

5. எப்போது முள்ளதவ் வேகான்ம வத்துவே
யப்போதவ வத்துவை யாதிகுரு—செப்பாது
செப்பித் தெரியுமா செய்தன ரேலவர்
செப்பித் தெரிவிப்பர் செப்பு.

—

ஏகான்ம வுண்மை யினைத்தெனத் தேற்றியன்பர்
தேகான்ம பாவஞ் சிதைவித்தான்—ஏகான்ம
ஞான சொருபமா நண்ணுங் குருரமணன்
முனவின்ற விபபஞ் சகத்து.

முற்றிற்று

அப்பளப்பாட்டு

பல்லவி

அப்பள மிட்டுப் பாடு—அததைச்
சாப்பிட்டுன் னாசையைத் தீரு.

அநுபல்லவி

இப்புவி தன்னி லேங்கித் திரியாமற்
சற்போ தசக சற்குரு வானவர்
செப்பாது சொன்ன தத்துவ மாகிற
வொப்புயர் வில்லா வோர்மொழி யின்படி —(அப்)

சரணங்கள்

1. தானல்லா வைங்கோச கேட்த்ர மிதில்வளர்
தானென்னு மானமாந தான்ய வுருநதை
நானுரென் னான விசாரத் திரிகையி
னானல்ல வென்றே யுடைததுப் பொடிதது— (அப்)
2. சத்சங்க மாகும் பிரண்டை ரசததொடு
சமதம மாகின்ற ஜீரக மிளகுட
னுபரதி யாகுமவ் வுப்போ டிள்ளநல்
வாசனை யாம்பெருங் காயமுரு சேர்த்து— (அப்)
3. கன்னெஞ்சி னா னென்று கலங்காம
லுண்முக வுலக்கையா லோயா திடித்து
சாந்தமாங் குழவியாற் சமமான பலகையிற்
சந்ததஞ் சலிப்பற சந்தோஷ மாகவே— (அப்)
4. மோனமுத் ரையாகு முடிவில்லாப பாத்ரத்தில்
னானாகனி யாற்காயு நற்பிரம்ம நெய்யதி
னானது வாகவே நாளும் பொரித்துத்
தானே தானாக புஜிக்கத் தன்மய— (அப்)

ஆன்மவித்தை

பல்லவி

ஐயே ! யதிசுலபம்—ஆன்மவித்தை
ஐயே ! யதிசுலபம்.

அநுபல்லவி

நொய்யார் தமக்குமுளங் கையா மலகக்கனி
பொய்யா யொழியமிகு மெய்யா யுளதான்மா.(ஐயே)

சரணங்கள்

1. மெய்யாய் நிரநதரந்தா னையா திருந்திடவும
பொய்யா முடமபுலக மெய்யா முளைத்தெழும்பொய்
மையார் நினைவணுவு முய்யா தொடுக்கிடவே
மெய்யா ரிதயவெளி வெய்யோன் சுயமான்மா -
விளங்குமே ; இருளடங்குமே ; இடரொடுங்குமே ;
இன்பம் பொங்குமே. (ஐயே)
2. ஊனா ருடலிதுவே நானா மெனுநினைவே
நானா நினைவுகள்சே ரோர்நா ரெனுமதனா
னா ரிடமெதென்றுட் போனா னினைவுகள்போய்
நானா னெனக்குகையுட் டானாய்த் திகழுமான்மா -
ஞானமே ; இதுவே மோனமே , ஏக வானமே ;
இன்பத் தானமே. (ஐயே)

- 3 தன்னை யறிதலின்றிப் பின்னை யெதற்கிலென்
றன்னை யறிந்திழற்பின் னென்னை யுளதறிய
பின்ன வுயிராகளில் பின்ன விளக்கெனுமத
தன்னை த தனிலுணர மின்னுந தனுளான்ம -
பரகாசமே ; அருள விலாசமே , அக விராசமே ;
இன்ப விகாசமே. (ஐயே)
- 4 கன்மா திகட்டவிழ செனமா திரட்டமெழ
வெமமராக் கமதனினு மிமமராக் கமிககெளிது
சொன்மா னததனுவின் கன்மா திசிறிதின்றிச்
சம்மா வமர்ந்திருக்க வம்மா வகத்திலான்ம -
சோதியே , நிதானு பூதியே , இராத பீதியே ,
இன்பவம போதியே (ஐயே)
- 5 விண்ணு தியவிளக்குங் கண்ணு தியபொறிக்குங்
கண்ணு மனககணுக்குங் கண்ணுய் மனவிணுக்கும
விண்ணு யொருபொருளவே றெண்ணு திருநதபடி-
யுண்ணு டெளததொளிநு மண்ணு மலையெனான்மா -
காணுமே ; அருளும வேணுமே , அன்பு பூணுமே ;
இன்பு தோணுமே (ஐயே)

உபதேச நூன்மாலை

ஸம்பூரணம்

ஓம் தத் ஸத்

ஸ்ரீ அ நு வ ர த நு ன் ம ர லை

[I. செய்யுள்]

தேவிகாலோத்தர ஞானசாரவிசாரபடலம்

அவதாரிகை

உபாகமங்களு ளொன்றாய ஸ்ரீ 'தேவிகாலோத்தர'த்தின் கண சகலாகம சாரத்தின் சாரமாயப் பகருவான்மாககள் பரிபாக காலாநந்தர மடையததருநத ஞானத்தையும் ஆசாரத்தையும் விவரித்துப் பரமசிவன் பரமசிவைக கருளிச்செய்த இரத ஞானசார விசார படலக் கிரந்தமானது, சனன மரண ரூப சம்சார துக்க சமுத்திரத்தில வீழ்நது முங்கிப் பொங்கித் தத்தளிக்குஞ் சீவாகளைத் தாங்கி நோவழி கொடுபோய் முத்தியெனு மககரையிற் சேர்க்கும் அரும் பெருந தோணியாயிருத்தவின், முழுடசுக்க ளனைவருந திகைத்து வழிதப்பி யலையாம லீதன் றுணையால நோமாககமே சென்று அச்சாந தானந்த பரம்பத மடைவாராக.

மங்கலம்

வேண்பா

தேவன் றிருவாயாற் றேவி செவிபுகட்டுந்
தேவிகா லோத்தரந் தேர்ஞான—மாவினையா
மானந்த வானமுத மானவரு ளத்துவித
மோனக் கரியகமே முன்.

நூல்

தேவி —

1. அனைவாக்கு மேமுததிக காகவம முத்தி
தனையுறுமராக கக்காட்சி தானா—மனையபர
ஞானமா சாரமே நாடுமெனக குன்னருளால்
வானவ ரீசா வழுத்து.

ராகன் —

2. யாதினான் ஞானியாகள யாதோர் களங்கமுமி
லோதரிய முத்திதனை யுற்றிடுவார் — மாதரசே
ஞானவா சாரங்க னுனுனக கின்றுரைப்பன்
ஞானமுற யாவருமே நன்கு.
3. ஞானநதான் யாவர்க்கு நன்முகத்தோ யிககால
ஞானத்தா லுள்ளி னணுகாதோ—வான
கணக்கிலாக கோடிநூல் கற்றாலு மன்றோர்க்
குணர்வுதியா தென்றே யுணர்.
4. அதனாலே நிரப்பயனா யையமென லின்றி
யெதனிலுமே யிச்சை யிலனா—யிதயத்தி
னற்சிரத்தை யோடு நிராகுலனாய் ஞானத்தி
லுற்சாக முள்ளோனா யுற்று.
5. மமதையின் றிக்கருணை மன்னிப்பூ தங்க
டமக்கெல்லா மேயப்பயர் தநது—முமுட்சுவா
யோகததிற் றற்பரனா யோதிக்கா லோத்தரத்தி
னேகவழி நிற்க விசைந்து.

6. அவன்றானே நான்முகனு மச்சிவனு மாலு
மவன்றேவர் கோன்குகனு மாவ—னவன்றா
னகில சுரர்குருவு மாவன்மா யோகி
யகில தபோதனனு மாம.
7. பண்டிதனு மாபுருடன் பாரமார்த் தப்பேறு
கொண்டவனு மன்னவனே கூறுங்கான்-மண்டியுழல்
வாயுசமஞ சித்தம் வலிததெவனு னிசசலன
மாயிருத்தப் பெற்றிடு மாம.
8. அதுதானே முததிக குபாய மதுவே
சதுபாயர் சாரகுணந தானு—மதுவே
பிரஞ்ஞை திரத்தன்மை பின்னு மதுவே
தருமம விவேகியர்க்குத தான்.
9. அதுவேநற் றீர்த்த மதுவேயாந தான
மதுவே தவமாகு மைய—மிதிலில்லை
யெவ்வுபா யத்தினு லேவாயு விற்கலன
விவவுளங்கட் டப்படுமோ வெண.
10. சித்தஞ் சிறிதசையச் சமசார நிச்சலமாச்
சித்தநிலை நிற்கமுததி சித்தமிது—சித்தந
திரமாக்க வேவேண்டு மாதலினுற் றீமான்
பரமாம் பிரஞ்ஞையினுற் பா.
11. அந்தவே காந்தத் தடையுஞ் சுகமதுவே
யந்தமிலா வத்தியந்த வானந்த—மெந்தக்
கருமமுமி லப்பரத்திற் கற்றவனு மார்தா
னிரமித் திடானீ யிசை.

12. விடயஞ்ஞானமபோய் விரிநிட் களமாய்
விடயமின் ஞானபரன் வீடு—மடைய
வவாவிலனே னுந்தீர னட்சயமா மோட்சந
தவாதுற் றிடுவனே தான்.
13. இருக்கின்றே னென்கலையோ டேய்ந்தசை தன்ய
வுருசத்தி யஃதா லொளிரும—பிரபஞ்சஞ்
சாவஞ்சத் தித்யானஞ் சார்நிட் களஞானஞ்
சர்வ நிராலமபந தான்.
14. அததுவித மாகி யறிவொளி மாத்திரமா
யெதது மகமமிசத் தெச்சூன்ய—முத்திக்கு
வித்ததுவே யென்று விளம்பும பரயோகத்
துய்த்திடுவ தாகததா னுற்று.
15. சக்கரங்க ண்டிகள் சராபதம தேவதை
யக்கரங்கண் மண்டலமூர்த் தாதியா—மிக்கவிவை
யோரபோது மற்பமுமே யுன்னி யிடததகா
நேர்மார்க்க மாமிதனை நீதது.
16. சும்பகமு மந்திரக் கூட்ட முயிர்ச்சலனத்
தமபனமுன் னாயவாந தாரணை தா—மென்பவைக
ளத்தனையு மாசரிக்க வேண்டாவா மட்சயமா
முத்தியிச்சை யுள்ளோர் முயன்று.
17. பூசை வணக்கம புரிசெபந சிந்தன
மாசரிப்ப தேதுமே யங்கில்லை—பேசுமது
கேவலம் ஞெயமென்று கேளினிக் கிஞ்சிலன்ய
மாவறிய வேண்டுவதின் றும்.

18. வெளிவிடயம் பற்றும் விரிமனததார்க் கென்றும்
விளையும் வெகுபந்த வேது—வெளியே
திரியுஞ்சித் தததைத் திருப்பநிலை யுற்றே
யொருதுனிமே வாருலகி லோர்
- 19 உள்வெளிமேல் கீழ்நடுதிக் கோர்சிறிது மின்றியே
யுள்ளவுரு வெல்லாமா யோருருவு—மில்லதாய்த்
தான்றனககே வேத்தியமாய்த் தானே யிலங்கிடுமாற்
பூன்றமா மொன்று புணர்.
20. எவ்வெதன் றிட்டியா லெவவுயிரசெய் யுநதொழில்க
ளவ்வுயிர்க் கக்கதியுண் டாதலா—லெவ்வ
மறாவவை சாரா தயற்றிட்டி யற்று
ணிராலோகந் தானே ினை
21. ஏது பலங்கரும மிலலை சுபாவத்தி
லோது மிவையாவு முணமையல—பேத
வுலகமு மில்லை யுலகப்பற் றுள்ள
விலவுகிகன றுனு மிலை.
22. நிராலமப மிந்த நிகிலமு மன்றி
நிராலம்பத் தாலொளிரா நிற்ப—நிராலம்ப
மாகச்செய் திந்த வனைதது நிராலம்ப
மாகிடுவ னென்றே யறி.
23. வியோமவடி வாகும் வியாபகமா சூன்ய
மியாதொருவன் பாவித் திடானே—லியாண்டுமவன்
பீசகோ சககிருமி போலப் பிரபஞ்ச
பாசசமு சாரியாம் பார்.

- 24 அகிலமாம் யோனியிலு மாருயிர்யா விற்கு
மிகக்கிலே சம்பொருநது மேன்மே—லகிலக
கிலேசமுமே நீக்குதற்குக் கேண்மாகுன் யத்தை
யிலேசமருச் சிறதை யியற்று.
- 25 ஞானவுத யப்பொருட்டே நற்கிரியை சற்சரியை
தாநவிலப பட்டதாற் றுனென்றை—மானதத்தி
னுட்கருதுஞ் சாலமப யோகந தனையுமொர்
நிப்பிரபஞ் சததே நிலை.
- 26 பாதலமுன் பாகப பகர்சததி யநதமா
யாதரப் பட்டவிலை யத்தனையும—வீ தலுறுஞ்
சூனியமா மத்திரங்கொண் டாராலே சூரவர
சூனிய ஞானியராச் சுட்டு.
- 27 விடயததி லாசை விடாதே சூரங்கை
விடசசலிசித் தத்தை விடாது—மடக்கிச்
சருவசூன் யபபதததிற் றுபிக்க வஃதா
னிருவாண முற்றிடுவ னேர்.
28. அகிலதத்து வத்து மபின்னமா யாக
மகமென் பதற்கனிய மாகி—யகமெய்ப்
பொருளுக் கபின்னமாம் பூரணசித் தெங்கும
பொருநதுமுக முள்ள பொருள்.
- 29 ஆகாயம் போல வகிலத் தகம்புறமு
மேகாங்க மாயுருவ மின்றியதா—மாகா
பரமானந் தத்துட் படிநதவரன் பேயப்
பரமானந தப்படிவர் பார்.

30. இரதனமில் லாவெரிதா நெவவண்ணந தான்றானே
மநதமாய்ச சாந்தியினை மன்னுமோ—வநதவிதம
பற்றுபொரு ளற்றாற பரநதமன முஞ்சாந்தி
யுறறுவிடுந தானாக வோய்நது.
31. மோகிகை மாயையே மூர்ச்சிகை சொப்பன
மாகிய விநநான் கவத்தைகளு—மேக
சுழுத்தியொடு சாககிரஞ் சொல்லுமிவை யெல்லா
மொழித்துவிட வேண்டு முணா
32. தேகமிதிற் சூக்குமமாச் சேருமுயிரா சித்தபுத்தி
யாகுமகங் காரமிவை யாவுக்கு—மேகசித்
தன்னியமே யெனறுசிறதை யாற்றவே யச்சித்தை
மன்னிடுவா நென்று மதி.
33. நித்திரையி னாலு நினைவாதி யாலுநிதஞ்
சித்தநதான் மூடமிகச் சீரழியுஞ்—சித்தமிதை
யெத்தனததா லேயுணர்ததி யேகாமற் றன்னிலையில்
வைத்திடுவாய மேன்மேலும வை.
34. சித்தமெப் போது திரமாகு மெவ்விதத்து
மத்தைச் சலிப்பித்த லாகாதே—யித்தனையுஞ்
சுநதிக்க வேண்டுவதின் றுநகேயச் சித்தத்தைப்
பந்தித்து நிசசலமே பண்ணு.
35. ஆசிரயம் பற்றியதா மச்சித்த மங்ஙனமே
யாசிரய மின்றியதா யாக்கிடுக—வாசிரயம்
பற்றுசல நிச்சலமாப பண்ணியந நிசசலத்தைச்
சற்றுஞ் சலிப்பியா தை.

36. இவ்வெல்லாப பூத விலயமுண் டாகிலிவற்
 றெவ்வெவவிண் ணுமவிமல மேபோல—வவ்வவ்
 வருவம் வியாபித்து மோரமலமி றன்னைப்
 பொருவி றியானம புரி.
37. அதுவே சன்ன மடைநததன் பேறு
 மதுதானே பாண்டித்ய மாகு—மெதுதான்
 சலனமுறும் வாயு சமஞ்சிதத மென்றுஞ்
 சலனமறச செய்சா தனம
38. சிததத்தை மேலேயுந தாரணஞ் செய்யற்க
 மத்தியிலுங் கீழிலு மற்றெங்குஞ்—சிததமீ
 தநதரங்க பாவனைவிட் டாசிரய மின்றியதாச
 சநததமுஞ் செய்திடவே தான்.
39. உறக்கத்தி னின்று முணர்த்திடுக சிதத
 முறிற்சலனம பின்ன ரொடுககா—யுறக்க
 மலைவென்னு மிவ்விரண்டு மற்றநிலை யுற்றா
 நிலையிதனி னிசசலமா நில்
40. ஆசிரய மின்றியதா யசசிததந தானென்று
 மாசறவா லமபமெலா மறறதாய்ப—பாச
 மனவவத்தை மன்னிடா மைஞேய முத்தி
 தனதிலக்க ணநதான் றரி.
41. ஆலம்ப மெல்லா மறவிட்டே யமமனத்தை
 யேலத் தரிப்பித் திதயத்தே—சாலத
 துலககமா யெவவறிவு தோன்றுமோ வஃது
 பலககவே யென்றும பழகு

42. அப்பரமாரு ஞானியத்தை யாதியா னித்தேயவ்
வபயாச தற்பரரா யாவரோ—தபபரா
பிறப்பிறப்பில் லாத பெருமையுறந் தான
முறப்பெறுவ ரேயவரென் றோர்.
- 43 தேவருந் தேவியரு மங்ஙனமே யன்னியமாம்
பாவமற முநதற் பலன்களு—மேவியிடு
மாசிரய மாசிரய ஞானமுமே யானவிலை
மாசமு சாரபநத மால்.
- 44 தொநதமென் றுசிரயஞ் சொல்லப படுமாமத்
தொநதம் விடப்பரந் தோன்றுமே—பநதமில்
சீவன்முத் தன்யோகி தேகத் தியாகத்தா
லாவன் விதேகமுத்த னன்று.
- 45 உடலை விராகத் தொழித்திடுகை புத்தி
யுடையவராற் செய்ய வொணுதே—யுடலிதனை
யாரம்பித் துள்ளவினை யற்றவுட னிவவுடல
பாரநதா னேயகலும பார
- 46 இதயகம லத்தே யகமுருவா மெச்சித்
ததுநிமல நிச்சலமே யாகு—முதிக்கு
மகங்கார நீக்குதலா லச்சித்தே முத்தி
சுகங்கொடுப்ப தென்று துணி.
47. சருவ வுபாதியுஞ் சாரா துளசித்
துருவ மெதுவொன் றுளது—நிரந்தர
மந்தச சிவமகமென் றன்பாற் றியானித்தே
யெந்தவா சததியுநீ யெற்று

48. தேசமுஞ் சாதிமுத லாமிவற்றைச் சேர்ந்தனவு
மாசகலவர் னாசிரம மன்னினவும்—பேசுமிப
பாவனைக லையகற்றிப் பற்றியே தன்னிலையின்
பாவனையே யென்றும் பழகு
49. ஒருவனா னெற்குரிய னேரொருவ னிலமற
றொருவற்கில் யானு முரிய—ஒருவ
னெவற்குரியன் யானவனைக் கண்டிலேன் யானெற்
கெவனுரியன் கண்டிலேன் யான்.
50. நானே பரப்பிரம்ம நாதனுல சூக்கீச
னாவிந் நிச்சய மார்புருடன்—ருனேநன்
முத்தன மன்றி முரண்வழியிற் செலபுருடன்
பெத்தனா மென்றுநீ பேண்.
51. என்றொருவன் நேக மிலனாக வேதன்னைத்
தன்ஞானக் கண்ணினாற் றுன்காணப்—னன்றே
யனைத்தினு மாயை யறவிட்டுச் சாந்தி
தனைத்துன்னி யோனாவன் றான்.
52. அசனீச னென்றெல்லா நூற்களிலு மார்தா
னிகைக்கப் படுவானே வென்று—மசரீர
னாங்குணமில் லானான்மா வாமவனே யான்சிறிது
மீங்கிதனி லைய மிலே.
53. விஞ்ஞான மாத்ரன் விசுததன் விமுத்தனா
னெஞ்ஞான்று மெங்கு மிருப்பனா—னஞ்ஞாயத்
தொன்றலனான் பற்றவிட வொண்ணானான் றுக்கமில்.
னென்றும் பிரமமமயன் யான்.

54. உசசி முதலுள்ளங் காலனவா யுட்புறம்
பிச்சருமப போவை யிறுதியா—மிச்சடத்துக்
கன்னியசித் தாய்முழுது மாயமுத மாய்த்தானே
மன்னியவான் மாநா ன் மதி.
55. இநதச் சராசரங்கட் கீசனா ன் றயுடனே
தநதையுந் தநதைக்குத் தநதையுஞ்—சுநதனங்கொண்
டததுரிய நற்பத மாமெனையே சுநதிப்பரா
முத்தி விருப்பா முனைநது
56. பிரமன்முன் னாதேவர் பேணுமர மாதர்
நரரியக்கர் கநதருவர் நாகா—நிரையாலு
மெச்சம் பலவாலும் யான்பூச சியனெனையே
யாச்சிபப ராரு மறி.
57. அருந்தவங்க டான மனேகவிதத் தாலு
மருச்சிப்ப ரென்னையே யாரும—பரநத
சரவசர பூதங்கள் சார்ந்துளமற் றெல்லா
மொருவனும் யானே யுணர்.
58. தூலனுஞ் சூக்குமனுஞ் சூனியனு மல்லனா
ஞாலத்தின் பந்துநான் ஞானமயன்—மேலு
நிரந்தரனீ சன்விமல னீடவத்தை யில்லோன்
பிரபஞ்ச மில்லோனா ன் பின்.
59. அனாதிவிஞ் ஞான மசன்மம் புராணந்
தனாதித யக்குகையிற் றங்கி—யெநாரு
முருவமுல கங்களங்க மொப்பபபற் றின்றிக்
கருதக்கா ணக்கொளப்போ காது.

- 60 சனாதனமா யந்தரமில் சற்பிரம்மஞ் சோக
மெனநீ யடிக்கடிபா ரேகம—பனாளுமெவன்
பாவித்து நிச்சலனா நிற்பன் பரபபிரமம
மாவனமு தத்தன்மை யாராநது
- 61 ஞானமிவ் வாறா நவின்றிடப் பட்டதா
லானமுத்தி யாரு மடைதற்கு—மானினியின்
ருசார மென்னு லருளப படுமிதுகே
ணீசாவ தானமா நினறு.
- 62 நீராட லுஞ்செபமு நிததியவோ மம்பூசை
யாரழலின் காரிய மாதியாத—தேருமோர்
சாதனமு மன்னோன் றனககெனறு மின்ருமான்
மாதரசி யேநீ மதி.
- 63 நேமமுங் கேத்திரபீ டத்தி நிகழ்சேவை
நாமவாசச னம்பிதிரா நற்கருமம—பூமருவு
தீர்த்தநல் யாத்திரை தேசார விரதங்க
ளோர்த்திடவற கிலலையா மொன்று.
64. தருமா தருமந தருபல னில்லை
மருவு திதியிலக மன்னுங்—கருமமிலை
யெல்லாக் கரும மிகநதிடுல காசார
மெல்லா விதத்து மிக
65. சமயவா சாரமே சற்றுமின்றித் தள்ளாய்
சமத்தமாங் கன்மந தனையா—யமையுமாற்
சங்கற்ப மும்விகற்பஞ் சாதிதரு மஞ்சாரந்த
சங்கத்தை யுந்தூரத் தள்ளு.

66. பலவிதமாஞ் சித்திகளும் பாதாள முன்பா
யிலகுமிர சாயனமு மென்ப—வுலகிற்
பிரத்தியட்ச மாகவே பெற்றானும பற்ற
லொருவுகவே சாதக னுள்
- 67 இவையாவும் பந்தகமா மிச்சீவ னுக்கே
யிவைமேலுந தாழ்ந்தநெறி யீவ—விவைக
ளியாவையினு மபபரம முததிசுக மில்லை
வியாபகமாஞ் சித்தானுவம விட்டு.
- 68 எவ்விசே டத்தானு மெல்லா வவத்தையினுந
தவவலற யோகந தரிததோனா—யெவவிததது
மையத்தாற் கேத்திரபீ டத்திற் குதூகலமா
மையலெழின் மற்றிதனை மாற்று
69. கிருமிகீ டமபறவை கேள்சதியே தாரு
வுருமுதலா மெல்லா வுயிரு—மொருபோது
நாசமுறச செய்யவொண நல்லறிஞ னுண்மையறி
வாகிரயித் தோனா யறி
- 70 வேரெதுவுந் தான்பிடுங்க வேண்டா நிலையினையும்
வேறுபடுத் துஞ்செயலும் வேண்டாமே—சீறி
யினாத செயவேண்டா மெவ்வுயிர்க்கும் பூவு
மனாதரவாய்க் கிள்ளவேண் டாம.
- 71 சுயமாக வேயுதிர்ந்த தூமலர்கள் கொண்டே
செயக்கடவன் பூசை சிவனுக்—கியற்றியிடு
மாரணமுச் சாடனமுன் மற்றவித்து வேடணமும்
பேருற்ற தம்பனமும பின்.

72. சுரமொடு பூதங்கோ னென்னுமா வேச
முரண்வசிய மாகருட மோக—முரைத்தவிக்
குத்திரகன் மங்கள் குயிற்றற்க கற்கட்டை
யொத்தவற்றிற் பூசை யொழி.
73. கேத்திரபீ டத்திற் கிளர்தேவ தைப்பொருட்டாச்
சோத்திடுமா முத்திரையுரு செய்மகமு—நீத்துமுன்
செய்யவற்றின் வாதனைக டர்த்தே வியாபகமா
மெய்யறிவு தன்னையே மேவு
74. சமத்துவமே யுற்றுச் சருவாம லாசை
சமனாய்ச் சுகதுக்கச் சார்விற்—சமனாகி
மித்திரர்க ளல்லாதார் மேலுமோட் டிற்பொன்னி
லொத்தகருத் தோனாகி யுற்று.
75. பொறிவிட யத்திலொரு போதும் விருபப
முறைவிடா துண்மமதை யோட்டி—யறிவுரமுற்
றாசைபய மற்றென்று மான்மாவி லேரமிப்பன்
மாசிலா யோகி மதி.
76. சமனாகி நின்றையிற் சாற்றுதுதி யிற்பின்
சமனாகிச் சாவபூ தத்துஞ்—சமதிட்டி
மன்னிடவே வேண்டுமான் மாறாம லெந்நாளுந்
தன்னுயிர்போல் மன்னுயிரிற் றான்.
77. ஒருவுகவீண் வாத முடனுலக கோட்டி
யொருவுக பாழ்ங்கலக மும்பின்—ஒருவுக
சாத்திர கோட்டியைச் சாராதே தீச்சொல்லோ
டேத்துநற் சொல்லு மிக.

78. ஈரிடையுங் கோளு மிடம்ப மிராகமுஞ்
சாரமும் மாச்சரியந தானும்பின்—னேரிடு
மாசையுங் கோபமு மச்சமுஞ் சோகமு
நீசருவ மெல்லமெல்ல நீக்கு.
79. தொநத மனைத்துந தொடரா தகற்றியே
சநததமுந தான்சனததைச சாராதா—னிநத
வுடமபுடனே யெல்லா முணாரதிடுவா னாகித்
திடமபெறுதே சார்ந்தொளிர்வன் றோ.
80. ஞானததி னாலேயே நன்முத்தி யவ்வண்ண
மேனைய சித்திபய னின்றேனு—மூனமாம
போகத்துஞ் சித்தியினும பூண்டுமயல் வேண்டிடுவர்
சாதகரா யுள்ளவாக டாம்.
81. அணிமாதி யானகுண மாராதிடுக வன்றி
யனுகாம லேயஃ தகல்க—வுணர்ந்தே
விமலமா மப்பதியை வீடுறுத றப்பா
னமலமாந தேகி யறி.
82. ஆகநதா னைம்பூத வாகார மங்கேயே
யேகசிவன் றுனு மினிதமர்வன்—பாகமிலா
தெங்கு முறுசிவமுன் னித்தரையி ருமுலகஞ்
சங்கரன் றன்னுருவந தான்.
83. இவ்வறிஞ னைக்கண் டிசைகரண மூன்றனுஞ்
செவ்வியகந் தங்கனிபூத் தீம்புகையுந்—திவ்வியமா
நீராட லாடையு னெஞ்சருகு மன்பாலீந
தாராரா தித்திடு வார்.

84 அப்படியே வீடுறுவ ராருயிரே யம்முத்தி
மெய்ப்படியு மார்க்க விருப்பமுளா—ரபபுருடற்
பூசைபுரி வாரன்னோன் புண்ணியத்தைப் பாவத்தை
யேசுபவ ரெய்திடுவா ரெண்.

85 அறிவுடனா சாரமெவை யாசிக்கப் பட்ட
தறிவிக்கப் பட்டதெனா லநத—நெறியாவுங்
காலனா னந்தான் கருத்திலவே நேவினவற்
பாலதெது மாதே பகர்.

இங்ஙன மிருபத்துநான்காயிரங் கிரநத மிசைநத ஸ்ரீதேவிகா
லோத்தர மென்னும ஞானகாண்டத்தின்கண்
நைட்டிகர்க்கு ஞான சாரவி சார
மென்னும் அறுபத்தைநதாம்
படலம் சம்பூரணம்

ஸ்ரீ
சர்வஞானோத்தரம்
ஆன்மசாட்சாத்காரப்பிரகரணம்

மங்கலம்

நேரிசைவேண்பா

ஆன்மாவா மீசன் குகனுக் கருள்செய்த
வான்மசாட் சாதகார மாகுமீ—தான்மாவா
யென்னகத் தேயிருந தின்றுதமிழ் சொலவானம்
முன்னவ னாய முதல்.

நூல்

1. ஆன்னசிவன் பின்னு மருள்வான் குகனேநிற்
கன்னியஞ் சூட்சி யறைவன்மெய்—மன்னவே
நிட்களமா யாவுஞ்மே நிற்பதாய் துட்பமதா
யுட்கொள்ளப் போகாதே னும்.
2. எதனா லனுபவமா ஞானநன் கெய்து
மெதனையறிந் தோன்சிவ னேயா—மெதெவர்க்கு
மென்னாற் சொலப்பட்ட தின்றவ்விஞ் ஞானத்தை
யென்னிடத்தி னின்றுகே ளின்று.
3. ஈதுகுரு பாரம பரியத்துப போந்ததாம்
வாதிகளெல் லாங்காண வாய்க்காதா—மீதுபவ
பந்தமுத் திப்பொருட் டாமபரம மாழகமோ
வெந்தத் தலத்துமுள தே.

4. எவனெல்லா வற்று மிருக்குமித் தேவ
 எனவனெல்லா மாகி யிருப்ப—னெவன்முக
 மெங்குமுளா நெண்ணவொணான் றத்துவமெல் லாந்
 தங்கியெலா மிஞ்சியுளன் றான். [தானாய்த்
5. தத்துவங்க ளெல்லாமுந் தான்கடந்தோன் வாககோடு
 சித்தமு நாமமுஞ் சேராதா—னத்த
 னவனா நெனவிகற்ப மற்றசித தததாற்
 சிவசுந தனையேநீ செய்.]
6. என்றுமுள தாய்நிலையா யவ்யயமா யெவ்விகற்பு
 மின்றியதா யின்னதென வெண்ணவொனா—தொன்றி
 றிட்களமா ஞான மெதுதா னிகழுமுத [யுள்
 றிட்டாநத மின்றியதாய்த் தேர்.
7. அடையாள மற்றழிவற் றுருமுப சாநதம
 விடயங் கடந்தொளிர் வேத்ய—மடுக்காது
 பாவனைக கையம படரா ததுவேநா
 னாவனிதி லைய மிலை.
8. அந்தப் பரதெய்வ மாகுஞ் சிவனானே
 மந்திரங்கள் யாவின் மயனுமம்—மந்திரங்க
 ளெல்லாங் கடந்தே யிலய சிருட்டிக
 ளில்லா தவனுமா மே.
9. திருசியஞ் சூன்யந திரஞ்சரமு மென்றாற்
 பரவிடப் பட்டன வாமிச்—சருவமு
 நானே யுலகத்தி னாதனெல் லாமென்றாற்
 றானே யிலகுவன தாம்.

10. விவித வருவத்தால் வேறுவே ரூய
புன நிரைகள் பொருநதிச்—சிவமுத
லிவ்வுலக மீற யிலகும் பிரபஞ்ச
மவவளவு மென்னினிற் ப வாம.
11. எவவளவு காணப் படுபவோ விவவுலகி
லெவ்வளவு கேட்க வியைபவோ—வுள்வெளி
பற்றியொளிர் யாவும் பராவுமென் னாற்பரவ
லுற்றவை யாமவையென் றோ.
12. ஆன்மாயா நென்னினு மப்பர மான்மாவய்த்
தான்மேவ வுன்னுசிவன் றுன்வேறு—மான்மேவி
யிவ்வா றுபாசிபபோ நெய்தான் சிவத்துவ
மவ்வாற்ற லாலென் றறி.
13. அன்னிய னாஞ்சிவ னன்னியனா னேயென்னும
பின்னபா வத்தைப் பெயர்ததிடுக—வன்னசிவ
னாவன்யா னேயென்னு மத்துவித மாகுமிப
பாவணையே யென்றும பழகு.
14. அத்துவித பாவணையே யார்ந்தோனா யெவ்விடத்து
நித்தமு மான்மாவி னிற்குமவ—னத்தனையே
யெல்லாவற் றுந்தனுக்கள யாவினுள ஞங்காண்ப
னில்லைசந தேக மிதில்.
15. ஏகமா மிவ்வான்ம பாவணையோ டென்றுமுளான்
மோக விகற்ப முனிந்தோனும்—யோகிக்குச
செவ்வேயெல் லாமுணர்தல் செப்பப்பட்ட ளுளதா
மவ்வேதந் தன்னி லறி.

16. சாத்திரங்கள் யாவற்றுஞ் சன்மமில் னீசனென
வேத்திடப் பட்டா னெவனோவக—காத்திரமில்
லான்குணமில் லானான்மா வாமவனே யாவேனே
யான்சிறிது மைய மிலே.
17. தன்மெய் யறியா தவனே சிருட்டிமுதற்
றனம முறுபசு தானாவன்—றன்மெய்
யெவனறிவ னென்று மிருப்பான் விசுத்தன்
சிவனவனே யையமிலே தோ.
18. அதனால் விவேகிக ளானோர்நன் காய்ந்து
நிதமறியத தக்கதான் மாநே—ரதுவே
பரவபர பேதம் பருமையணு பேத
மிருவிதமு மாயிலகு மே.
19. பரமநிர் வாணம் பரமா மபரஞ்
சிருட்டி வகையாற் றிகழும்—பருமையா
மந்திரஞ் பம்பகர்வர் சூகசும மாறாத
சிந்தையி னின்றதாத் தேர்.
20. அஃதின்றி யாறு முகனே யனந்தவித
மெஃதுரைத்து மென்ன வியமபுதி—யஃது
வியக்கத் தகுளுகொல் விசித்திரமே புத்தி
மயக்கத்திற் கேது மதி.
21. தருமங்கள் யாவுமான் மாவின்கட் டங்கு
நிருமிப்பன் யாது நினைப்பா—லொருமையா
யுன்னியுன்னி யென்றுமதை யுற்றிடுவ னஃததனை
யென்னுமிதி லைய மிலே.

22. இப்படி யான்மவிஞ ஞானமென் றென்னாலே
செப்பிடப் பட்டது சேர்த்துருட்டி—யெப்படியு
மெல்லாமு மான்மமய மென்றோந்தே யான்மசிகதை
வல்லானு யென்றுமே வாழ்
23. தெய்வமோ வேதமோ தீயிற்செய் வேள்வியோ
செய்வகையிற் சோபலவாந தட்சிணையோ-வெவ்வகையு
மங்கில்லை நின்மலமா யெங்குமுக மாரநததாய்த
தங்கான்ம விஞ்ஞானஞ சார்.
24. மரணபவ சம்சார மாக்கடன் மூழ்கிச
சரணநா டிசசா ருயிர்க்குச—சரண
மருள்வதவ வான்மவிஞ ஞானத்தை யன்றி
யொருபொருள்வே றின்றெனவே யோர்.
25. பரமாகி யப்பர மரன்மாவை யாவ
னுரமாக வுள்ளபடி யோர்வ—னெருமுயல்வு
மின்றியவன் வீடுறுவ னெல்லா வவத்தைகளு
மொன்றிடுவ னேனு முணர்.
26. ஆன்மலா பத்தினு மன்னிய மாம்பேறு
தான்மற்றொன் றெங்குமே தானில்லை—யான்மாவை
யென்றுமுபா சித்திடுக விவ்வான்மா யாவனவ
னென்றுபர மான்மாவா மோர
27. அல்ல பிராண னபானனுமே யன்றவ்வா
றல்ல வவற்றின்மே லாங்கரண—மெல்லா
முணர்வதுவா யுள்ளபரி பூரணமா மான்ம
வெணரிதமு மெய்துவா யே.

28. அகததும் புறத்திலு மேயில்லை யஃது
மிகத்தூரத் தண்மையிலு மேவா—தகளமா
மந்தப பரந்தாம மாராதொலிரு மாங்கேநீ
சுருதையை யென்றுஞ் செலுதது.
29. குறுக்கொடுமேல கீழிலுமே கூறுபடு முள்ளும
புறத்திலு மெங்குமெப போது—முறப்பெறுஞ்
சூனியமாய்த தானே சொலிகுமான் மாவையே
மேனிதழும் பாவனைசெய் மேல்.
30. சூனியமு மல்ல வசூனியமு மல்லதாஞ்
சூனிய மல்லதுமாஞ் சூனியமாந—தானெங்கும்
பக்கபா தஞ்சற்றும் பற்றாத வான்மாவை
யெக்காலுஞ் சுருதையிற்று.
31. ஆமயமோ டாதார மற்றதாய் வர்ணமொடு
நாமஞ் பங்குஞ் நண்ணிடா—தாமந்
நிரஞ்சன நிர்க்குண வான்மாவை நீயு
நிரந்தர மாக நினை.
32. ஆசிரய மாலமப மற்றதாய் மானத்தாற்
கோசரமா காதுவமை கூறரிதாய்—மாசிலியல்
மன்னியதாய் நித்தியமாய் மன்னிய வான்மாவை
யுன்னிடுக நாளு முவந்து.
33. வினைகளெல் லாமுமே விட்டு நிராசை
தனைப்பற்றுச சங்கந தணந்து—பிணையென்றுந
தன்னிலே தன்னாலே தன்னிலமர் தன்னையே
யுன்னிட வேண்டு முணர்.

34. தேயமொடு சாதி திகழ்வாண மாசிரம
மாய விவற்றை யனுசரித்து—மேயபல
சிரதனைக ளெல்லாளு சிதைத்தறிஞன் றன்னுருவின்
சிரதனையே செய்க தினம.
35. இதுமந திரமா மிதுதே வதையா
மிதுவே தியான மெனலு—மிதுவே
தவமாகு மெண்ணங்க ளெல்லாந தணநது
சுவருப சிரதை துணி.
36. எண்ண மிலனாந்தா நெண்ணமோ டொன்றியதை
யெண்ணற் கிடனிலதாய்ச் செய்திடுக—வெண்ணு
மனதையான் மாவிலே மன்னசசெய் தொன்று
மனதா னிணையற்க மற்று.
37. சிரதிக்கத் தக்கதல சிரதிககொண் ணாதல்ல
சிந்தை யலததுவே சிரதையுமா—மெநதவோர்
பககமுளு சாயாப பரமான வரன்மாவை
யெக்காலுளு சிரதைசெய் யே.
38. சிரதைசெய் வாய்தினமுஞ் சிந்தைககெட் டாததையே
சிந்தை நிராசிரயஞ் செய்தேநீ—யெந்தசுக
மத்தத்து வாழீத நிட்கள வான்மாவிற்
சித்தித் திடுமோ செறிநது.
39. நிருவிகற்ப மாகி நினைக்கவொண் ணாதா
யொருமுதறிட் டாந்த முறாதா—யொருவுவமை
யற்றத்தி யந்தமா மஃதுபரா னநதமாய்ச்
சொற்றிடப் பெற்றததிற் றேய்.

40. விடயபபற் றெலலாமே விட்டு மனத்திற்
படரும் விருத்தி படுப்பா—யடையுமென்
றுன்மனி பாவமன் றென்றும் தேபரம
வின்ப மெனலாவ தே
41. எத்திககு தேயமு மெல்லாக்கா லங்களுமே
யொத்ததுயோ கததிற்கென் றேறுதூ—லிததனையு
ஞானத்திற் பேதமே நண்ணுவா னாகிரம
மானவிவற் றுலென றறி.
42. பால்வண்ண மொன்று பசுக்கள பலநிறங்கள்
பால்போலு ஞானமெனப் பார்த்திடுவர்—சால்புபல
லிங்கமுள வெல்லாம் பசுக்களை யேய்ந்தவே
யிங்கறிதிட் டாநத மிது
43. யாவிலுமுற் றுபபரவி யப்பிரம மெங்குமுக
மேவிய தாக மிளிர்வதா—லோவலற
வுன்மனத்தை யப்பிரமத் தூன்றியே தேயநதிக்
கென்னுமலை யெண்ணிடா தே.
44. இப்புவியி லோர்குறியின் றாகிரமா சாரமலை
யப்பரமான் மாவினிலை யார்ந்தோனாக்—கபபுருடன்
செய்ததன லொன்றில்லை செய்திடவு மொன்றில்லை
செய்யென் விதியுமலை தேர்.
45. செல்லினு நிற்கினு நித்திரை செய்யினும
புல்லினுஞ் சாக்கிரம போசனநீர்—கொள்ளினுங்
காற்றுகுளிர வெய்யிற் கலந்திடுக காலுமெவ்
வாற்றினுமெக் காலத்து மற்று.

46. பயமும் வறுமைநோய் பற்றுசுர மந்த
மியைநதிடுங் காலத்து மேதுந—தியங்கானே
யான்மரிட் டன்சாநத னூர்ரிட் களனாகி
யான்ம திருத்தன வான்
47. போனாலும் வந்தாலும் போனவன வந்தவன
நானாகேன் போகசுவர னாடினிலை—நானப்
பிரகிருதி தன்மாறப் பெற்றதரு மந்தோய்ந்
திருந்தோ னிருப்போ னலன்
48. பிரகிருதி காரியமாங் கன்மங்கள் பேசும்
பிரகிருதி கன்மப் பிறப்பே—நிருமலன்
யானோர் செயலிலனென் றேயுகத தத்துவவித்
தானோ னனுசந்திப் பான்.
49. அவற்குப் பிரகிருதி யாற்பநத மில்லை
யவன்முத்த னும மடைநதா—னவன்ருன்
பிரகிருதி காரியமாப் பேசுதோ டத்தா
லொருபொழுது மொட்ட லுறான்.
50. ஒளியா ல்ருளி னுருவ மொழித்து
விளக்கெவ் விதந்தான் விளங்கும்—விளக்கமி
லஞ்ஞானத் துண்டாகி யாரிருநீ மாய்த்தொளிருஞ்
சுஞ்ஞான சோதியான் மா.
51. நெய்தீர்ந்த தீபந்தா னிர்வாண முற்றிடல்போன்
மெய்யான்ம சிந்தை விடாமலே—செய்யோகி
யான்மாவின் கண்ணேயே யார்ந்திருப்ப னான்மாவின்
மேன்மேவ வொன்றின்று மெய்.

52. குடங்கொண்டு போங்காற் குடத்தளா காய
முடன்செல்வ தாக வுணர்நதுங்—குடநதானே
சென்றிடுவ தாகாயஞ் செல்வதிலை யான்மாவு
நின்றிடுமே யாகாய நேர்.
53. குடமுடை யுங்காற் குடத்துளவா காய
முடன்மகா காயமோ டொன்றுஞ்—சடமா
முடலக லுங்கா லுடலுளவான் மாவு
முடன்பரமான் மாவா யுறும்
54. என்றதி காரியா யெல்லா முணர்ச [லாப
னன்றதிகா ரத்தொடிவ வாறறைநதான்—வென்றெல்
பந்தங்க ளின்வீடு பற்றினேன் முற்றுணர்வோ
டந்தமிலா தெங்குமுள னும்
55. ஆகமங்க ளெல்லா மறவிட் டமலானம
யோக சமாதியே யுற்றிதன்மே—லாகவய
லொன்றுமே யின்றென வோர்நதே மனவிகற்ப
மொன்று முறும் லொழிதது.
56. விஞ்ஞான மிங்ஙன் விடாதுன்னி யோகிதா
னெஞ்ஞான்று மெய்துமுட லின்மையச்—சுஞ்ஞானி
யத்தரும தர்மி யகம்புறமு மார்முத்த
னெத்தலமு மேகுவனா மே
57. முற்றுணர் விற்பமொடு மூதறிவு தன்வயம
வற்றல் வரமபில் வலியுமிவை—யுற்றென்று
மாரு நிராமய வான்மா வவன்சிவமே
சேரும் விசுத்தவுடல் சேர்ந்து

- 58 நாமசெப மாச்சனை நன்னீரி லாடனு
மோமமுஞ் சாதனமற றென்றுமின்—றுமே
தருமாதர் மபபலன்கள் பிண்டமொடு தண்ணீர்க்
கிரியைகளு மில்லையாங் கேள்
- 59 இல்லை நியமங்க ளில்லையுப வாசமு
மிலலை பிரவிருத்தி யெவ்வகையு—மில்லை
நிவிருத்தி நோபிரம சாரி விரத
மவற்கில்லை யென்றே யறி.
- 60 அங்கிரீர் வீழ்வசல நின்னுவிழ லற்றுசிவ
துங்களு னாமுதந துய்ததுசிவ—அங்கனாய்
நித்தியனாய் நின்மலனாய் விட்டுச் சிருட்டிதன்மஞ்
சித்தம்போற் சஞ்சாரஞ் செய்
- 61 சத்தியஞ் சத்தியஞ் சத்தியமென் றேமூன்று
சத்திய மிபபோது சாற்றினே—னுத்தமம்
மிக்க திதிவெங்கும் வேறெதுவு மேதெரியத்
தக்க திலைகுகனே தான்
62. அமலனு மூடமதி யல்லனாய்ப் புத்தி
நிமலனாய் நின்மலான் மாவாய்—விமலமாம்
பாவததி னுல்விமலம் பார்ப்பவெலா மென்றமலம
பாவித்துப பார்த்திடுவன் பார்.

சர்வஞானேத்தரம்

ஆன்மசாட்சாத்காரப்பிரகரணம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ
ப க வ த் கீ த ர ச ர ம்

காப்பு

பார்த்தன் றேரினல், வார்த்தை யாலவன்
ஆர்த்தி போககருண், மூர்த்தி காககவே.

நூல்

வேண்பா

1. கருணை மிருநத கருத்தனாய்த துக்கம்
பெருகி விழிநீர பெருக—வருநதும்ப்
பார்த்தன் னுயரகலப பார்த்துமது சூதனனில்
வார்த்தை யுரைததான் வகுத்து.
2. தேகமிது சேத்திரமாச் செப்பப் படுமிந்தத
தேகததை யாவன் றெரிவனே—தேகியவன்
சேத்திரஞ்ஞ னாமென்று செபபுவார் தாமதனைப்
பார்த்தறிந் தேர்களை பகுத்து.
3. சேத்திரங்கள் யாவுள்ளஞ் சேர்ந்தே யிருக்கின்ற
சேத்திரஞ்ஞ னாவென்னைத் தேர்வாயே—சேத்திரஞ்
சேத்திரஞ்ஞன் றன்மை தெரிகின்ற ஞானமே
தோர்த்திடஃ தேயெனக் கொப்பு.

- 4 ஆன்மாகக்ள் யாவி னகத்து மமாகின்ற
வான்மாயா னாவ னருச்சுனா—வான்மாக்கட்
காதியொடு மத்தியமு மந்தமு மாமிவைக
ளாதியாம் யானே யறி.
5. பிறந்தா ரிறக்கப் பெறுத லுறுதி
பிறந்தார் பிறப்ப தெனலு—முறுதி
விலக்கற் கரிய விதியிதினீ வீணே
கலக்க முறலேன் கழறு.
- 6 பிறப்பிறப்பில் லானென்றும பின்னு மிவன்றான்
பிறந்து கழியப் பெறானே—பிறவாதா
னென்றுமுளன் சாசுவத னிவ்வுடல்கொல் லபபடி
கொன்றுபடான் றொல்லோனுட் கொள். [னுங்
7. இவன்றுணிகக வொண்ணு னெரிககவொண் ணுதா
னிவனனைகக வற்றவொணு னேது—மிவனிதத
னெங்குமுளன் றுணு வியல்பாற் சனாதனன்
றங்கு மசலனே தான்.
- 8 எதனா னிறைவெய்து மேபுமிவை யாவு
மதழிவில் லாத தறிவா—யெதனா
மாளாத வபபொருளை மாளச் செயவல்ல
வாளாகா னாரு மறி.
- 9 இல்லா ததனுக் கிருப்பில்லை யுள்ளதனுக்
கில்லாமை யென்ப திலையெனவே—யில்லதுள
தென்னு மிரண்டி னியல்பிதுதாங் கண்டார்மெய்
தன்னை யறிந்த தவர்.

10. எங்குமெவற் றும்விண் ணிருந்தாலு நுண்மையினுற்
றங்குமவற் றிற்பற்றாத தன்மைபோ—லெங்குமே
தேகத திருந்தாலுந் தேகியா மான்மாவுந்
தேகத்தி லொட்டான் றெளி.
11. கதிரோன் மதியுங் கனலுமெக் காலு
மதனை யொளிர்விதத லாகா—தெதனை
யடைந்தே மடங்காரோ வஃதுபர மாமென்
னுடையவீ டாமெனவே யோர்
12. உதியா தொழியாதென் றோதிடப் பட்ட
வதுமே நிலையென் றறைவ—ரெதனை
மருவித் திரும்பாரோ மற்றஃதென் மேலா
மரியவீ டாகு மறி.
13. மானமிலார் மோகமிலார் மாற்றினார் சார்பாசை
தாநிலைத்தா ரெக்காலுந் தன்னிலே—யூனசுக்
துக்கமெனுந் தொந்தந் தொலைந்தவரா ஞானியரவ
வக்கரவீ டாளு மவர்
14. எவனுல விதியை யிகந்திச்சை யேவு
மவவழி தன்னை யடுப்பா—னவனென்றுஞ்
சாரானே சித்தியொடு சாந்தி சுகத்தினையுஞ்
சேரானே முத்திச் சிறப்பு.
15. எல்லா வுயிரகனிலொத் தேகனாய் நாசமுறு
மெல்லாவற் றும்பொன்று தேயநதோ னு—யெல்லோரும்
பார்ப்பதற் கொண்ணுப பரமேச சுரனையெவன்
பார்ப்பா னவனேபார்ப் பான்.

16. அன்னிய மெண்ணுத வன்பினு லென்னையெவ
ருன்னிடுவா ரன்னவர்க்கே யுத்தமனே—யென்னையிவ்
வாறாக மெய்யா யறியத் தரிசிக்கப
பேருககத் தககோன்யான் பின்.
17. அவரவா தன்மைக கடுத்த படியே
யெவர்க்குஞ் சிரத்தை யெழுங்காண்—புலியிற்
சிரத்தை யுருபுருடன் சேர்சிரத்தைக் கொத்தே
புருடனு மாதல் பொது.
18. சிரதையுள் ளோனே திருத்திப் பொறியைக்
கருத்தில் விடாதே கருதி—மருவுவான்
மெய்யறிவு மேவிப்பின் மேலான சாந்தியினை
யெய்துவான் சின்னாளி லிங்கு
19. என்பாலே சித்த மிருத்தியெப் போதுமுள்
என்பாலே பத்திசெயு மன்பருக்—கென்னையவர்
சாரவா ரெதனால்ச் சற்புத்தி யோகத்தை
யீவேனா னென்னருளா லெண்.
20. அன்னவ ருளளத் தமர்நதே யருளதனாற்
றுன்னுமறி யாமையாந தொல்லிருளே—மின்னு
மறிவாம் விளக்கா லறவே யிறுதி
புறச்செய்வேன் யானென் றுணர்.
21. அறிவா லெவர்த மகத்தறி யாமை
யறவே யழிந்த தவர்த—மறிவும்
பரிதியைப் போலப் பரத்தை யொளிரப்
புரிவித் திடுமப் பொழுது.

22. மேன்மை யுறப்பொறிகண் மேவும் பொறிகட்கு
மேன்மன மம்மனத்தின் மேன்மதி—தான்மதியின்
மேன்மையா யாவன் மினிர்வா னவன் றன்னை
யான்மாவா மென்ன வறி
23. மதிக்குயர்வின் வாறு மதித்தே மனத்தை
மதியா னிறுவியான மாவின்—மதிசோ
விசயா செயிப்பாய் வெலற்கரிய காம
நிசசத துருவுருவை நீ.
24. எரியு மெரியு மெரிகருமபை யெல்லா
மெரி ததுநீ ருகக லெனவே—யெரியா
மறிவுங் கரும மனை தது மெரித்தே
யுறுவிக்கு நீரு வுணா.
25. எவனியக்க மெல்லாழு மிசசையெண்ண மென்னு
முவையில் லனவா வியங்கு—மவனே
யறிவெரியால் வெந்தவினை யானவனை யான்றோ
ரறிவொளிசேர் பண்டிதனென் றார்.
26. ஆசைசின மற்று ரடங்கு மனமுறறார்
தேசுறாஉ மான்மாவைத் தேரெதிகள்—பாசமில்
புத்த ரவருக்குப் பூரணநிர் வாணசக
நித்தமனு பூதமா நேர்.
27. தீரஞ்சேர் புத்தியினுற் சித்தத்தை மெல்லமெல்ல
நேரச் செயவேண்டு நிச்சலன—மாரதனை
சித்தத்தை யான்மாவிற் சேர்த்திடுக மற்றெதுவு
மித்தனையு மெண்ணிடா தே.

28. எதுவுந திரமின்றி யென்றுமலை சித்த
மெதெதனைப் பற்றியே யேகு—மத்தினின்
நீர்ததநதச் சித்தததை யெப்போது மான்மாவிற்
சேர்த்துத் திரமுறவே செய்.
29. ஒடுக்கிப் பொறியை யுளத்தை மதியை
விடுத்தாசை யசசம வெறுப்பு—மடுததென்று
முத்தி தனக்கே முனையு முனிவனெவன்
முத்தனே யநத முனி.
- 30 சகல வுயிராகளிற் றன்னையுந தனனிற்
சகல வுயிராக டமையும்—னிகலமறத்
தன்னினிலைத் தெங்குஞ் சமநோக்குள் ளான்காண்பன்
றன்னிய னநதத் தவன்.
31. அன்னிய சிநதை யனுவுமிலா தென்னையே
யுன்னியெவ ரென்று முபாசிப்பா—ரென்னிலே
யென்றுமொன்று மன்னவர்தம யோககேசு மங்களை
யென்றுந தரித்திடுவேன் யான்.
32. அவர்களின் ஞானி யனனிய பக்த
னவன்விடா யோகியு மாவ—னவனே
பெரிய னவற்குப் பிரியன்யா நெற்குப்
பிரிய னவனும பெரிது.
33. எண்ணில்சென் மங்க ளிறுதி யதினஞானி
யெண்ணி யகத்திலெனை யெப்போது—மெண்ணி
யெலாமவாசு தேவனென வென்னுறுவான் மான்மா
வெலார்க்கு மரிய னிவன்.

34. அகத்துள பற்றெலலா மற்றுனெப் போதி
லுகப்புந தனிற்றன்ன லுற்றான்—வகுத்தன
ரப்போ தவன்மெய் யறிஞன னெனென்று
மெய்ப்போத முற்றார் மிக
35. இகந்தவனா யிச்சையெலா மெய்தாத திற்பற
றகன்றவனு மாயுள்ளா னாதா—னகநதை
மமதையு மிலலாவம மாபுருட னென்று
மமைதி யுறுவா னறி
36. எவன்பா லுலகுபய மேது முறாதோ
வெவனுலகுக கஞசானே வேது—மெவன்றா
னுவபுவுர்ப்பு பீதி யுளககலகக மற்றோ
னவனெனக்கு மீப்பிரிய னும.
37. மானமவ மான மருவிற் சமனாகி
யேனையருந் றார்களிலொப பேய்நதோனாய்த்—தானே
தணந்தான் றனையகலாத தன்முயற்சி யெல்லாங்
குணங்கள் கடநதோனாக் கூறு.
38. எவனான்மா வின்க ணிரமிப்பான் மற்று
மெவனான்மா விற்றிருத்தி யேய்நதா—னெவனான்மா
வின்கண்ணே யின்புற் றிருப்பா னவன்றனக்
கென்றுமே செய்வதற்கொன் றின்று.
39. பண்ணும் வினையாற் பயனேது மெய்தலிலை
பண்ணு ததனாலும் பாவமிலை—நண்ணியவற்
கெவ்வுயிர்க ளாலுந்தா னெய்திடத் தககதா
மெவ்வித மாமபொருளு மின்று.

40. உற்றதாம பேற்றி லுவபபுறறன் றெருதங்க
ளிற்று னழுக்கா றிலாதவ—ஞெற்றுமை
பெற்ற வவற்றுப் பெருதவற்றுற் றுன்செய்த
லுற்றலும பந்த முறன்.
41. ஈச னுயிராக னெவற்றுளாளுஞ் சேரிதயத்
தேசத்தி லென்றுந திகழ்கின்றான்—பாசமா
மாயையா லெருதிருஞ்சேர் மன்னுயிராகள யாவினையு
மோயலற நின்றுமுற்ற லுற்று.
42. அவனைச் சரண மடைகுவெவ் வாற்று
மவனருளாற் சாநதி யடைவா—யவனருளா
லீறில்லா வப்பதமு மெய்துவாய் பாரதனே
பேறிதனி லிலலை பிற

பகவத்கீதாசாரம் ஸம்பூரணம்

தக்ஷிணமூர்த்தி தோத்திரம்

(தாத்தபர்யத்துடன்)

அவதாரிகை

உலக சிருஷ்டிகர்த்தரான பிரம்மதேவரின் மானசிக புத்திரரான சனகர், சனநதனர், சனத்சுஜாதா, சனத குமாரா என்னும் நாலவரும் சகசிருட்டியாதி காரியங்கட காகத தாம் பிறப்பிக்கப்பட்டமையைப் பிதாவாற கேட்டு அதில விரக்தியுற்றவராய உபசாநதியையே நாடி, அதனைத் தெளிவிப்பாரைத் தேடிவரும் அதி தீவிர பக்குவர்களின் பொருட்டுப் பரம காருணிகனான சாக்ஷாத பரமேசுவரன் ஆவின்மீழ நக்ஷிணமூர்த்தமாக மௌனமாயத் தன்னிலையிற் சின்முத்திரையோடிருக்கக் கண்டதும் காநதங்கண்ட இரும்பு போற கவரப்பட்டவரா யவவாறே யவரருகிற றம்முணமை நிலையி லமாந்தனர். அம் மோனமாந தன்னிலை யுணமையை யுணருஞ் சக்தியிலலா வுத்தம வதிகாரிகடகுத தடையாயக காணப்படு முலகமாய, காணபானாய, காட்டு மொளியாய விரிந்தொடுங்குஞ் சக்தி தன்னையன்றி யின்மையின் 'எல்லாந தன்மய' மென்னுஞ் சாவாதமததுவததைத் தொகுதது இத் தோத்திரததால ஆசாரிய சங்கரர் அறிவிக்கலாயினா :—

மங்கலம்

மன்னுமா முனிவரர் சாநதி மன்னவே
தென்முக மூர்த்தியாய்த் திகழ்நது மோனமாந்
தன்னிலை திகழ்த்தியித் துதியிற் றன்மயஞ்
சொன்னவச சங்கரன் றுன்னு மென்னுளே.

நூல்

அறுசீராசிரியவிருத்தம்

மவுனமா முரையாற காட்டு மாப்பிரம வதது வாலன
சிவநிலைத் தவர்சற் சீடர் செறிகுரு வரன்சிற் கைய
னுவகையோ ருருவன் றன்னு ஞவபபவன் களிமு சுதத
னவனையார் தென்பான மூாததி யபபனை யேதது வோமே

(நூத்பர்யம்.) மௌனமாகிய வியாககியாவததாற
றெரிவிதத பரப்பிரம்ம சொரூபனும், பாலனும், பிரஹ்ம
நிஷ்ட முனிகளான உததம் சிஷ்யர்கள் குழவிருககும் குரு
சிரேஷ்டனும், சின்முததிரைக கையனும், ஆனநத மூர்த்தி
யும், தன்னிலேயே ரமிப்பவனும், சநதோஷ முகனும், ஆகிய
பரமபிதாவான அநதத தக்ஷிணமூாததியை நாம் துதிப்போம்.

உலகுகண் ணாடி யூரநே ருறததனு ளஞஞா னததால்
வெளியினிற் றுயிற்க ஞப்போல் விளங்கிடக் கண்டு ஞான
நிலையுறு நேரந தன்னை யொருவனு யெவனேர் காண்பன்
றலையுறு குருவா மநதத தக்ஷிண மூர்த்தி போற்றி (2)

(நூ-ம.) உலகமானது கண்ணாடியிற் காணப்படும் பட்
டணம்போலத தனக்குள்ளாகவே யிருநதும் தன் அறியாமை
யால, நிததிரையாற கனவுபோல வெளியி விருப்பதாகப
பாாதது (விழித்ததும் தன்னையே காண்பதுபோலத) தன்னை
யறியும்போது தானொருவனே யிருப்பதாக யார பார்க்கின்
ருனோ, ஆதி குருவான அநதத தக்ஷிணமூாததிக்கு மஸகாரம்.

விததுளே முளைபோன் முன்னம விகற்பமி லிச்ச கம்பின்
கற்பித மாயா தேய காலகா மத்தாற் பற்பல
சித்திரம விரிப்பன் யாவன் சிததனு மாயி கன்போற்
சத்தியாற் குருவா மநதத் தக்ஷிண மூாததி போற்றி. (3)

(நூ-ம்.) முன்பு விதைகளுள் முளைபோலத தனகளுள்
வேற்றுமையின்றி யிருநத விவவுலகத்தைப் பின்பு, மாயை

யாற பொய்யாயத தோற்றும் தேச கால காமவசத்தா
லனேக விசித்திரமாக சித்தனையும் ஜாலககாரனையும் போலத்
தன் இசை (சகதி) யால எவன் வெளியில விரிக்குன்றோ,
அந்தத் தக்ஷிணமூர்த்தி குருவுக்கு நமஸ்காரம்.

எவனொளி யுண்மை யின்மை யியைபொரு ளிலங்கு நேரே
யெவனது நீயா னாயென றிசைத்துணாத துவன்சோந தோரை
யெவனைநோ காணின் மீண்டு மிப்பவக் கடல்வீழ் விலலை
தவருறு குருவா மந்தத் தக்ஷிண மூர்த்தி போற்றி. (4)

(நா-ம்.) எவனது உண்மைப் பிரகாசமே பொய்யாயத
தோற்றும் பொருள்களில் விளங்குகிறதோ, எவன் தன்னை
யடுத்தவர்களை 'தததுவமஸி' (தத—அது, துவம்—நீ, அஸி—
ஆனாய்) என்னும் வேதவாக்கால நேராக அறிவிக்கின்றோ,
எவனைப் பிரததியட்சமாயக கண்டாற பின்னுமிச சம்சார
சாகரத்திற படிவதிலலையோ, தவத்தினரடையும் அந்தக் குரு
தக்ஷிணமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம்.

பலதுளைக் குடத்துட் டிப்ப பாய்கதிர் போலயா ஞானம்
விழிமுதற் பொறிவாய்ப் பாய்ந்து வெளிசரித் தறிந்தே
[னென்ன
விளங்கிடு மெவனைச் சார்ந்து விளங்குமீவ் வவனி யாவுஞ்
சலமறு குருவா மந்தத் தக்ஷிண மூர்த்தி போற்றி (5)

(நா-ம்.) அனேக துவாரமுள்ள குடத்தினுள்ளிருக்கும்
திப்பப் பிரகாசம் போல எவனது ஞானம் கண முதலான இந்
திரிய வழியாய் வெளிப்பட்டு விளக்க, 'நான் அறிகிறே'
னென்பதாக சுயம்பிரகாசனான எவனை அனுசரித்தே இந்த
ஐகமெல்லாம் பிரகாசிக்கின்றதோ, அந்தச் சலனமில்லாத
தக்ஷிணமூர்த்தி குருவுக்கு நமஸ்காரம்.

உடலுயிர் பொறிகள் புந்தி யொன்றுபாழகமாத் தேர்வர்
மடநதையர் பால ரந்தர் மடையரேய் மூட வாதி
மடமையால் விளையு மம்மா மயக்கமே மாய்க்கு ஞானத்
தடையறு குருவா மந்தத் தக்ஷிண மூர்த்தி போற்றி. (6)

(நா-ம.) தேகம், பிராணன், இந்திரியங்கள், புத்தி, இவையொடுங்கின சூன்யம், இவற்றையே தானாக, பெணடுகள், குழநதைகள், குருடா, சடாபோல வுணரும் மூடவாதிகளது உண்மையறிவின்மையா லுண்டான அப பெருமயக் கததைப் போக்கும் மயக்கமில் ஞானகுருவான அநதத் தக்ஷிணமூர்த்திகு நமஸ்காரம்

இராகுபத் திரவி திநக ளெனவுளன் மாயை மூடப் பராவுள மொடுங்கத் தூங்கிப் பரவிட வுணருங் காலம் புராவுறங் கினனா னென்று போதனா மெவன்பு மாளாய்ச சராசர குருவா மந்தத் தக்ஷிண மூர்த்தி போற்றி (7)

(நா-ம.) ராகுவாற பிடிபட்ட சூரியசந்திரர்போல எப் பொழுதுமுள்ள எவன், மாயையின் மறைப்பாற புருட (ஜீவ) னாய, விரிந்தமன மொடுங்கும்போது தூங்கி, மனம் விரிந்து விழிக்கும்போது முன் தூங்கினேனென்று தனது இருப்பை யுணர்கின்றானே, அநதச சராசர சமகுருவான தக்ஷிணமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம்

குழவிமுன் னனவு முன்னாக கூறுபல் லவததை யெல்லாங் சுழலினுங் கலந்தி ருநதே சொலிக்குமுள ளகமா நானுங் கழல்விழு வோர்க்கார் தன்னைக் காட்டுவன் சிற்கு றிப்பாற் றழல்விழிக் குருவா மந்தத் தக்ஷிண மூர்த்தி போற்றி. (8)

(நா-ம.) குழநதைப்பருவ முதலனவும், நனவு முதலனவும், மற்றும் எல்லா வவததைகளும் மாறி மாறி வரினும், மாறாமற கலந்திருநது உள்ளே 'நான்' என்பதாக எப்போதும் பிரகாசிக்குந தன்னை சரணமடைந்தவாகடகுச சின்முத திரையாலெவன் விளகுகுகின்றானே, ஞானாக்கினிநேத்திரான அந்தத் தக்ஷிணமூர்த்தி குருவுக்கு நமஸ்காரம்.

உலகையா ரிப்பு மாணோக் குறும்பல நனாக்க னாவிற் கலங்கியே மாயை யாலே காரிய காரணம்பின் றலைவனுந் தாசன் சீடன் குருமகன் றந்தை யாதி தலமுறு குருவா மந்தத் தக்ஷிண மூர்த்தி போற்றி. (9)

(நா-ம்.) உலகத்தை, காரியம் காரணம், தலைவன் (உரிபவன்) தாஸன் (உரிமை), சீடன் குரு, மகன் பிதா முதலிய பேதங்களாக மாயையால மயங்கி நனவிலும் கனவிலும் காண்கின்ற இப்புருடனெவனோ, உலக குருவான அநதத் தக்ஷிணமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம்

மண்புன லனல்கால வான மதிகதி ரோன்பு மாணு
மென்றொளிர சராச ரஞ்சே ரிதுவெவ நெட்டு மூர்த்த
மெண்ணுவார்க் கிறைநி றைநதோ நெவனினை நியஞ்சற்
[றின்றார்
தண்ணருட் குருவா மநதத் தக்ஷிண மூர்த்தி போற்றி. (10)

(நா-ம்) பூமி, ஜலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாசம், சூரியன், சந்திரன், புருடன் என்று சராசரமாயத் தோற்றுமிது எவனது அஷ்டமூர்த்தமோ, விசாரிப்பார்க்கு பரமாய எங்கும் நிறைந்த எவனைக் காட்டிலும் அன்னியஞ் சிறிதுமில்லையோ, அவ வதிசாரத் திருபாமூர்த்தியான தக்ஷிணமூர்த்தி குருவுக்கு நமஸ்காரம்.

சுருவமுந் தானு நன்றும்ச் சாற்றுமித் தோத்தி ரத்தின்
சிரவணந தன்னு லர்த்த சிந்தனந் தியானந் கானம
புரிவதா லெல்லாந் தானும பூதிசே ரீசன் றன்மை
மருவிடு மற்று மெட்டா மடிவறு செல்வந் தானே (11)

(நா-ம்.) சாவாதமதவத்தை (எல்லாந்தானாதலை)த் தெளிவாயத் தெரிவித்த இத்துதியைக் கேட்டல், பொருளை விசாரித்தல், அப்பொருளைத் தியானித்தல், துதித்தல் செயதலால் சாவாதமதவ மஹாசம்பத்துளள ஈசுவரதவம் சித்தியாவத் தோடு சாசுவதமான அணிமாதி அஷ்டைசவரியமும் தானே சித்திக்கும்.

தக்ஷிணமூர்த்தி தோத்திரம்

முற்றும்

ஆன்மபோதம்

நேரிசைவெண்பா

மங்கலம்

ஆன்மாவின் போதமரு ளாசானுஞ் சங்கரனவ்
வான்மாவுக் கன்னிய னாவனே—வான்மாவா
யென்னகத தேயிருந தின்றுதமிழ் சொல்வானு
மன்னவ னன்றிமற் றார்

நூல்

1. தவங்களினுற் பாவந் தவிராதவராய்ச் சாந்தி
யவிராதவரா யாசையறுந தாராய்ப—பவமுக்தி
யாதரமார்ந் தாருக் கடையத் தகுமான்ம
போதமா மீது புகல்.
2. அறிவொன்றே நேர்முக்தி சாதன மாகும்
பிறசா தனங்களின் பேறா—மறிவின்றி
யாகாது முகதியுற லக்கினியின் நிபபாக
மாகாத வாறென் றறி.
3. அறியாமைக் குப்பகை யன்றதனாற் கன்ம
மறியாமை தன்னை யகற்றா—தறிவே
யழிக்குமறி யாமையொளி யாதகா ரக்கும
பொழிக்குமா றென்றே யுணர்.

4. அறியாமை யான்மறை வானதுபோ லான்மா
வறவேயஃ தேகம தாகி—நிறைவா
யிலகுமே தானா யிரியவே மேக
மிலகுமா தித்தனென வே
5. அறியாமை யாங்கலக்க மாருமுயிர தூய்தா
மறிவுப பயிற்சியி னுலவ—வறிவு
மகற்றியறி யாமை யழியுமே நீர்மா
சுகற்றுநதேற் றுமபொடியொப் பாய்.
6. விருபபுவெறுப் பாதி விகாரசம் சாரத
திருபபங் கனுவக கிணையஃ—துருபபடும்
போதுமெய் போலப் பொலியுமே போதமுதி
போததுவும பொய்யாகிப் போம்.
7. எவ்வளவு கால மெவைகருமதிட் டானமா
மவவியய மாம்பிரம மாய்நதறித—லொவ்விடா
தத்துணைக் கால மகிலமுமெய் யாய்த்தோன்றுஞ்
சுத்திவெள்ளி போலத் துணி.
8. முதற்கா ரணமாய் முழுதினா தார
மதுவாம் பரேச னகத்தே—யுத்தி
யுதிசுமிழி கள்போ லுலகங்க ளெல்லா
முதித்திருந் தோயு முணர்.
9. சச்சிதா னநதன் சகலத்து முள்ளுள்ளா
னிச்சனா ம விஷ்ணு நிலைதன்னிற்—சொச்சமாம்
பொன்னிற கடகாதி போலும்பல் தோற்றமெலா
மன்னிய மன்றென் றறி.

10. விண்ணிலே போல விளங்கீச னிற்றேன்று
மெண்ணி லுபாதி யிசைநதவிபு—வண்ணலுமப
பேத வுபாதிகளாற் பின்னன்போல வானவை
போதலும பூன்றப பொருள்.
- 11 பலவா முபாதிகள பற்றியே நாமங்
குலமா சிரமமுதற் கொள்கை—சலத்திற்
சுவைநிற மாதிபோற் சுத்தவான் மாவி
லவைகற் பிதமா மறி
- 12 கலந்தபெரு மைம்பூத காரிய மாகுங்
கலநதவினை சாரநத கலமாங்—கலககு
மிடரின்ப போக மெவையும புசித்தற்
கிடமீவ் வுடலென் றிரு
13. வாயுக்க னோந்து மனமபுத்தி யீரைநதா
யேயுங் கருவிக ளேய்ந்ததுண்—காயங்
கலவாத துண்பூத காரியமாம போகத்
துலவாத சாதனமா மோர்.
14. ஆதியற் றிற்றென் றறையொணு வஞ்ஞான
மோதுவ ராதி யுபாதிபா—யோது
முபாதிக ளாமுன் றுடல்களின் வேறு
யுபாதியி லான்மாவை யோர.
15. கோசங்க னோதுமுதற் கூட்டுறவா லான்மாவு
மாசிலதே யாயினுமவ வம்மயநே—ரேசருவு
நீலபடா திக்கலப்பா னிராமல மாம்படிகம்
போலவே யொட்டாப பொருள்.

16. உடறபஞ்ச கோச வுமியாதி யோடுட்
கடர்பரி சுத்தவான் மாவைத்—திடமான
வுத்தியினற் குத்தி யொழித்தவற் றையரிசி
யொத்தறிய வேண்டு முணூ.
17. எங்குமே யென்று மிருப்பினு மான்மாவு
மெங்குமே யானமா விலகலிலை—துங்கமாம்
புத்தியி லேயே பொலியுநிழல் சொச்சமாம்
வத்துவிற் றேன்றும் வகை.
- 18 உடல்கருவி யுள்ள மொடுபுத்தி மாயை
விடவே றவற்றின் விருத்தி—யுடனே
யெவைக்குமே சாட்சியா மென்றுமான் மாவை
யவைக்கரசன் போல வறி.
- 19 கருவி களின்றொழில் கண்டவவி வேகி
கருத்தன்போன் றுன்மாவைக் காண்பன்—றுரிதமா
யோடுமே கங்கண் டுணாவிலி சநதிரனே
யோடுகிறு னென்பதை யொத்து.
20. ஞானவொளி யான்மாவை நண்ணி யுடல்பொறிகண்
மானதம் புத்தியிவை மன்னுதமக்—கானதொழி
லாற்றிடுமா தித்த னவிரொளியான் மககடொழி
லாற்றுவது போலு மறி.
21. தேகம் பொறிக டிகழ்குணங் கள்வினைக
ளாகுமிவை தூயசச்சி தான்மாவில்—மோகத்தாற்
கற்பிப்பர் சுதத ககனத்தி னீலமுதற்
கற்பித்தல் போலக் கருது.

22. மனமா முபாதி மருவுகர்த் ததவ
வினமாய வற்றையறி வின்மை—யெனுமயலா
லான்மாவிற் கற்பிப்ப ரபபலைவை நீர்தோன்றும்
வான்மதியிற் கற்பிககு மாறு
23. விருப்பபாசை துனபின்பு மேலுமவை போல்வ
விருப்பவாம புத்தி யிருப்பா—லிருப்பில்லாத்
தூககத்தி லின்றதனாற் சொந்தமவை புநதிக்கே
யோர்க்குகவான் மாவிற்கா மோ
24. அருககன் றனககொளி யப்புக்குத் தட்ப
மெரிக்குட் டணமு மியல்பா—யிருக்கையெனச்
சத்துச்சித தானநதஞ் சாரித்தஞ் சத்தமியல
பொத்ததான் மாவுககென் றோ.
25. சத்துச்சித் தென்னத் தகுமான்ம வம்சமும்
புத்தி விருத்தி புகலொன்று—மொதத
விரண்டோடு மூடகதால் யானறிகின் றேனென்
றொருததன் றொழிற்படுவ னோ.
26. என்றும் விகார மிலதான்மா புத்தியு
மென்றுமறி வின்றியதே யென்றலு—மொன்றிய
சீவனே யெல்லாந தெரிவான்செய் வான்காண்பான்
பாவத்தான் மாமோகி பார்
27. தன்னைத்தான் சீவனெனத் தாம்பிலே பாம்புபோ
லுன்னியே யச்ச முறுகின்றான்—றன்னைத்தான்
சீவனலன் யான்பரமான் மாவென்று தேர்ந்ததனா
லாவனஞ் சாளு யவன்.

- 28 ஒருபொருளா மான்மா வொளிர்க்கு மதிமுன்
கருவிகளைத் தீபங் கடாதி—பொருவ
வொளியி லவற்றா லொருபோது மான்மா
வொளிராககப் படாதென் றுணர்.
- 29 விளக்கி னுருவை விளக்கிட வேறு
விளக்கை விருமபா விதம்போல—விளங்கு
மறிவுருவா மான்மா வறிந்திடத் தன்னைப்
பிறிதறிவு வேண்டப பெறுது.
30. நேதிநேதி வாககினு னீக்கி யுபாதியெலா
மீதியாளு சீவான்மா மீதிலா—வாதியா
மபபரமான் மாக்களி னைக்கியமா வாககியங்கள்
செப்புவ தோரநது தெளி
- 31 அவித்தையா லானவை யாகமுதற் காணு
மவைகுமிழி போலவழி வெய்து—மிவற்றி
னயலா மமல வகமபிரம மாமென்
றயராம லென்று மறி
32. உடலுக்கு வேறெனக் குண்டாதன் மூதத
லொடுகுன்றல் சாவுமுத லொன்று—படர்நத
வொலிமுற் புலன்களோ டொன்றலெனக் கின்றே
யலன்பொறிகள் யானாத லால்.
- 33 மனமலனா னாதலான் மன்னுதுய ராசை
சினமசச மாதியெனைச் சேரா—வினமாக
வபபிரா ணன்மனமில் லான்குத்த னென்றுமறை
செப்புகின்ற தன்றோ தெளி.

34. நிராக்ருணனி ரஞ்சன னித்த னிராகார
 னிராவிகா ரன்சுத்த னிட்கிரிய—நிர்விகற்ப
 னிததமுக தனமுன னிகழத்திடப் பட்டவை
 யததனையு நானென் றறி.
35. ஆகாயம போல வகிலத்தி னுள்வெளியான்
 சாகாதான் சர்வ சமன்சித்தன்—நேகாதி
 யாவறறும் பற்றற்ற நென்றுமம லன்சலியா
 னாவன நென்றே யறி
36. எதுவிததஞ் சுத்த மெதுமுத்த மேக
 மெதகண்ட விற்பிரண் டிலல—தெதுசத்துச
 சிததனநத மாகுந திகழப பரபபிரம
 வததுயா னேயா மதி.
37. நிரந்தரமில் வாறு நிகழ்த்தப படும்ப
 பிரமமே யானாவ நென்னு—முறுதி
 யழிசகும்றி யாமை யலைவுகளை நோய்க
 ளொழிககுமிர சாயன மொத்து.
38. ஏகாநத தேசத் திருந்தாசை யின்றிவெளி
 போகாது வென்று பொறிகளை—யேகமா
 யநதமி லான்மாவை யன்னியமில் புநதியனாய்ச
 சிநதிக்க வேண்டுந தெரி.
39. புத்திமான் காணும் பொருளெவையு மான்மாவிற்
 புத்தியா லொன்றல் புரிவித்தே—சுத்தமாம்
 விண்ணென வொன்றாய் விளங்கிடு மான்மாவை
 யெண்ணுக வெப்போது மே.

40. உள்ள துணர்ந்தோ னுருவம் வருணமுத
 லுள்ள மயல்க ளொருங்கொழித—துள்ளந
 திகழ்பரி பூன்ற சிதானந்தந தானாத
 திகழ்ந்திடுவ னானந தெளி.

41. அறிவா னறிவோ டறிபடுவ பேத
 முறுபரமான் மாவி லுறாதே—யறிவின்
 புருவாயொன் றாய் துறுவத னற்றன்
 னுருவாலே தானொளிரு மேரா

42. ஆன்மா வெணுமவ் வரணியி லிவ்வித
 மான்மத் தியான வகமதனந—தான்முயன்று
 சந்ததஞ் செயதலாற் சார்னானத் தீமடமை
 யிந்தனமெல லாமெரிககு மே

43. அருணா லேயல லகலுதல் போன்முன்
 மருவறி வாலம் மடமை—யிரியவே
 பொங்குமான் மாபரி பூரண மாகவே
 பொங்குமா தித்தனைப் போல்.

44. ஆன்மாவெப போது மடைநதுளதே யானாலுந
 தான்மடமை யாலடையா தாயமரு—மான்மடிய
 வெய்தப்பெற் றுற்போ லிலகுநதன் கண்டவணி
 யெய்தப்பெற் றுற்போல வே

45. பிரமத்திற் சீவன் பிராநதியாற் கட்டை
 புருடன்போற் கற்பிதன் பொய்யா—முருவத்தின்
 றத்துவம் யாதென்று தானுணரி னவ்வுருவம்
 வத்துவா காது மதி.

46. தத்துவசொ ரூபானு பூதியாற ருனுதி
யுததம ஞான முடனேயம்—மித்தையா
நானெனதஞ ஞான நசிபபிகஞந திகபிரமை
பானுவுத யததெனவே பார
47. நன்று தனையறிவிஞ ஞானியாம யோகியு
மொன்றுமெலாந தன்னி லுறுவதை—யொன்றான
தானெல்லா மாயுளதைத தன்ஞானக் கண்ணினுற்
ருன்காண்ப நென்றே தரி
- 48 ஆன்மாவே யிவவுலகெல் லாமாகு மற்பமு
மான்மாவுக் கன்னிய மாயிலலை—யான்மாவாய்க்
காண்பனெல் லாமுந் கடாதிசுமண் னின்வேறுய்க்
காண்பது முண்டோ கழறு.
49. சீவன்முகத் தன்விதவான் நேருவதன் முனறன்னை
மேவு முபாதிசுணம் விட்டுடனே—மேவுவான்
றன்னுருசச் சித்தின்பைத் தான்கீடம வண்டி-னுருத்
தன்னையுறல் போலத தரி.
50. மோகக் கடல்கடநது மூளாசை கோபமுத
லாகு மரக்க ரறக்கொன்று—யோகி
பமைதி யொடுகடி யான்மாவி னின்பத
தமைநதொளிர்வ நென்றே யறி.
51. அறித்தவெளி யின்பிச்சை யற்றானு யான்மா
தனின்பிற் றிருததி தனையுற்—றனிசமுந
தன்னொளி யாறகுடந தன்னுள் விளக்கெனத்
தன்னுளே தானொளிர்வன் ருன்.

- 52 உபாதியுற் றுனேனு மொட்டாவின் போலவ்
வுபாதிதரு மங்களோ டொட்டா—னுபாதியிலான்.
முற்றறிவ னேனுமுனி மூடனென வாயுபோற்
பறற்றுச் சஞ்சரிப பான்.
53. உபாதிநா சததா லுறுவான முனிவ
னுபாதியில விஷ்ணுவி னுள்ளே—யபேதமே
தோயத்திற் றேயமுந தூவிண்ணி லேவிண் னுந
தியிற்றீ யுமபோலத தேர்.
54. எவ்வடை விற்பிறி தேதுமடை தற்கின்றே
வெவ்வின்பி னிற்பிறி தின்பின்றே—வெவ்வறிவு
தன்னிற் பிறிதறிவு தானின்ற முமாவது
தன்னைப பிரமமெனச சார்.
- 55 எதுகாணக காண்டற் கெதுவுமே யின்றே
வெதுவான பின்சன்ம மின்றே—வெதுவறிநத
பின்னறியத் தக்க பிறிதேதார் பொருளின்றே
வன்னது தானபிரம மாம்.
56. எதுகுறுககு மேல்கீழா மெங்குநிறை வாகு
மெதுசசுதி தின்பிரண் டில்ல—தெதனநதம்
நித்தமா யொன்றாய நிகழ்வதெது வாகுமவ
வத்து பிரம மதி.
- 57 ஏதழிவில் லாத தெதையன்றென் றன்றென்றே
வேத முடிவு விளக்கிடும்—யாதொன்
றகண்டவின் பாகி யமருமது தானே
திகழும் பிரமந் தெளி.

- 58 அகண்ட சுகமய வானமாவி லற்ப
சுகத்தை யடுத்தே சுரராய்த்—திகழும்
பிரமாதி யேனோர் பிறங்குவரின் புற்றுத்
தராதர மாகத் தரி.
- 59 அதனிடத துள்ள தகிலமுஞ் செய்கை
யதையடுத துள்ளதே யாகு—மதனாற்
பரவிடு மெல்லாம் பரமபொருள் பாலில்
விரவிடு ரெப்போல வே.
- 60 பருமையு நுணமையுற் பத்தி விராசங்
குறுகலு நீட்சியுங் கூடா—துருவங்
குணங்குல நாமமுங் கொள்ளாம லுள்ள
துணாக பிரமமென் றுற்று.
- 61 எதனொளியி னொலொளிரு மேயிரவி யாதி
யெதனை யவையொளிக்க வேலா—தெதனாலே
யிரதவுல கெல்லா மிலகு மதுதானே
யந்தப பிரம மறி
- 62 ஒளிர்த்துலக மெல்லாந்தா னுள்வெளிவி யாபித்
தொளிர்திடு மப்பிரம மோவா—பொளிரு
நெருப்பினிற் காய்ந்தங்கி நேரொளிரு மந்த
விருப்புண்டை யைப்போல வே.
63. பிரம முலகிற் பிறிதாரு மந்தப
பிரமத் தணுவில் பிறிதாய்ப்—பிரமத்திற்
கன்னிய மேது மவிந்தா லதுமித்தை
யுன்னுக கானனீ ரொத்து.

64. எதுவெது காணவுந கேட்கவு மேயு
மதுபிரமத் தன்னிய மாகா—ததுவுமே
தத்துவஞா னத்தினுற் சச்சிதா னநதமா
மத்துவி தப்பிரம மாம்.
65. சருவததுஞ சார்ந்ததாஞ சச்சிதா னநதப
பிரமத்தை ஞானக்கண பெற்றான்—றரிசிப்பான்
ஞானக்கண் ணில்லாதா னண்ணுனே காட்சியொளிர்
பானுவையந தன்போலப் பார்.
66. சிரவண மாதிகளாற் றேசுறு ஞான
வெரியினிற் காய்ச்சி யெடுக்கச—சருவ
மலமும்போய்ச சீவன் மறுவில்பொன் போனார்
மலனாகித் தானொளிர வான்.
67. இதயவெளி தோன்றி யிருகையழி ஞான
வுதயரவி யான்மா வொளிநு—நிதமுமே
யெல்லாவற லும்பரவி யெல்லாமுந் தாங்கினின்
றெல்லா மொளிர்விக்கு மெண்.

பஃறொடைவெண்பா

68. திக்குடங் காலமுத றேடாம லென்றுமெத்
திக்குமார்ந தேகுளிர்முன் றீர்ப்பதா—யெக்களங்கு
மற்றநித் யானநத வான்மதீர்த் தத்துட்டோய்
வுற்றவ னார்செய்கை யொன்றின்றி—மற்றவன்
யாவு மறிநதோனா யெங்குநிறைந தாரமிர்த
னாவ னெனவே யறி.

முற்றிற்று

ஸ்ரீ குருஸ்துதி

அவதாரிகை

ஸ்ரீ ஜகத்குரு சங்கரா திக்விஜயஞ் செயயத நொடங்கி வடதிசைக்கண விளங்கும் மாகிஷமதி நகரத்து வசிகுகும் காமகாண்டப பிரவாததகரான மண்டனபணடிதரை வாதத் தில ஜயிக்க, அவரது பாராயை 'என்னையும் ஜயிக்கின்றி ஜயம் முற்றுறுது' என்றுரைத்து அவருடன் வாதித்துத் தோற்றுப் பின் காமசாஸ்திரத்தில வாதிக்க, அதற்கவர் ஒரு மாத காலவரையறை கூறி யோர்மலைக்குகையில் சீடா காவ லில தம் சரீரத்தை வைத்து, மரித்த அமருக ராசனுடற புகுருது அவனது மனைவியரான நூற்றுவருடன் கலந்து காம போக மனுபவித்துக் கொண்டிருக்கையில். குரு கூறிப்போன காலங் கடந்தமையாற கவலையுற்றுச் சீடரிற் சிலா பாடக வேடந தரித்துச்சென் றவவரசன் முன்னின் றித்தோத்தி ரத்தா லேத்தலாயினா.

நேதிநே தியாதி வாக்கா னிடேதித்து மூர்த்தா மூர்த்த மேதுமே தளளற் கில்லா வெதைச்சுவ சொரூப மாக வோதருஞ் சாது வாணோ ருள்ளத்திற் கொள்ள வார்க ளாதிமெய் யறிவா னநத வவ்வத்து வன்றோ நீதான் (1)

உத்தியாங் குத்தி னாலே யுமியெனு மைநது கோசம புத்தியாற் பிரித்துப் பின்னர்ப் பொருந்திடு மரிசி போலு மெத்தினைச சத்துக் கள்கண் டிதயத்தி லனுப விப்ப ரத்தமி னித்த சித்த வவ்வத்து வன்றோ நீதான். (2)

பொறிகளாம் பரிக டமமைப புலன்களில விளங்குநதோட வறிவெனுங் கசைய டித்தே யகமுகக கயிற்றா லீர்ததவ் வறிவறி யறிஞ் ரெத்தி லணைத்தொன்றாப பிணித்தி ருப்ப ரறிபொருட் கதீத மான வவ்வத்து வன்றோ நீதான். (3)

பூக்களி னின் று வேரூய்ப் பொருநதிடுஞ் சூத்தி ரம்போற்
சாக்கிர மாதி யான சருவததும் வேற தான
சாக்கியா நோக்கி யாதைச சததுக்க ளகத்த ணைவ
ராக்கமு நீகக மிலலா வவ்வத்து வன்றோ நீதான். (4)

கடகமகு டாதி யாவுந கனகமே யாகு மாபோற்
சுடசித்தா முலகம் யாவுஞ் சற்றுமே பின்ன மின்றிச
சுடருமவ் வடிவா யென்று சொற்றிடும் வேதம் யாதை
யடிநடு முடிவில் லாத வவ்வதது வன்றோ நீதான் (5)

இன்னிலித தனுவில் யானா யிலங்குவ னேக னேயென்
றனிசமும் வேத வாதி யாயினோர் முயற்சி யோடு
மினிமையா யெடுத்தது ரைபப ரெத்தத்து வததை நன்று
யனாததமி லெதாராதத மான வவ்வதது வன்றோ நீதான் (6)

அருமறை வாக்கி னாலே யகத்தினிற் சிரத்தை யோடு
மருநதவம யாகந தான மாதிரல லறங்க ளாலே
யருமறை யவர்க ளெததை யறிநதிட வவாவு கின்று
ரருமறைப பொருளாய நின்ற வவ்வதது வன்றோ நீதான். (7)

சாந்திமுத லான வுற்றுச் சநதந தன்னாற் றன்னி
லாயநதெதை யறிஞர் கண்டவ வறிவீன்ப மெய்யா யென்று
மீந்தெலா முடிததொ ளிராவர் மிகுபவக் கேத நீத்தே
யாழ்நதறி தத்வ மான வவ்வத்து வன்றோ நீதான். (8)

இதனைக்கேட டாசார்ய ரவாக குத்தரவுகொடுத் தனுபபி
விட டுடனவ வரசனுடல விட்டுத் தம்முடற புகுசு சென்
றவ வம்மையை வென்று அவவிருவரையுந தமக்குளளாககி
யிகுவுலய முற்றும் விளக்க முற்றனா.

குருஸ்துதி ஸம்பூர்ணம்

ஸ்ரீ அ த் த ர ம ல க ம்

அ வ த ர ி கை

ஸ்ரீ சங்கர ஜகத்குரு மேற்கு திககில விஜயஞ் செய்யுங்கால, அங்குள்ள ஸ்ரீவலியென்னுங் கிராமத்து வசிகும் பிரபாகரா என்னு மநதணர் ஆசாயரது வரவை அறிநது, தம் பதின்மூன்று வயதுள்ள புத்திரனை யழைத்துச் சென்று குரு சந்நிதியில் நமஸ்கரித்தது எழுநது நின்று தநயனையும் நமஸ்கரிப்பிதது, சிறு வயது முதல மூகனாய ஒன்றிலும் பிரவிருத்தியற்று விருப்பு வெறுப்பு மானுவமான மின்றி யிருக்குமவன் வரலாற்றைச் சொல்ல, கிடந்தவண்ணமிருந்த பாலனைத் தேசிகா கரங்களாலெடுத்துப் பாராத்துக் களிமீக்கூர இவ்வாறு வினவலாயினா —

இங்குறு நீயார் பிள்ளாய் யாருடை மைந்த நீதா
னெங்குசெல் கின்ற யுன்பே ரென்னநீ யெங்கி ருநது
மிங்குவர தனையென் னுள்ள மின்புற விசைப்பா யென்று
சங்கர னவிலப் பாலன் சாற்றிட வாய்தி நறதான். (1)

அத்தாமலக னுத்தரம்.—

நரனலன் சுரனி யக்க னானல னநத ணன்மற்
றரசனும் வணிகன் சூத்ர னல்லனற் பிரம சாரி
கிரகியும் வான ப்ரததன கேடகல் சநநி யாசி
நிரையினி லாரு மல்லே னிசபோத வடிவ னுமே. (2)

சூரியன சகத்தொழிற்குச் சொற்றிடு நிமித்தமென்ன
வாருளஞ் சட்ச வாதி யாட்டத்திற் கேது வாவ
னரெலாவுபாதி யுமவிட் டாகாயம போலி ரூபப
னோரிய னித்த சித்த வருவன மவவான் மாநான் (3)

எரியது வெம்மை போல வெவனித்த போத ரூப
னெருவனாக கம்ப மின்றி யொளிராதரு மெவனைச் சாராதே
யறிவிலாக் கரண மிந்தி யாதிதந தொழின்மேற் செல்லு
மறிவுறு நித்த சித்த னாயுள வவ்வான் மாநான். (4)

அத்தத்திற் பதிப லித்த வமமுக முகத்தின் வேறோ
வத்துவன் றதுபோற் புத்தி வருசிதா பாச சீவன்
சித்துரு வெவன்வே ருகச் சிறிதுமோர வத்து வாகா
னதவய நித்த சித்த னாயுள வவ்வான் மாநான். (5)

அத்தமே யில்லை யாகி லம்முகா பாச மின்று
வத்துவா யுற்ற தேக வதனமே விகற்ப மின்றி
புத்தியற் றிடவே யாவன் பொலிவனா பாச மின்றி
யத்திற நித்த சித்த னாயுள வவ்வான் மாநான். (6)

மனசசட்ச வாதி யோடு மருவிடா திருப்பன் யாவன்
மனசசட்ச வாதி கட்டு மனசட்ச வாதி யாவன்
மனசசட்ச வாதி யாலே மருவிடப் படாதான் யாவ
னனித்தமி னித்த சித்த னாயுள வவ்வான் மாநான். (7)

கடசலந தோறுந தோன்றுந கதிரவ நெருவ னேபோ
லுடலுறு முள்ளந தோறு மொளிரினு நானா வாகச
சுடருவ நெருவன் ருனே சுத்தசே தனனா யாவ
னடைதலி னித்த சித்த னாயுள வவ்வான் மாநான். (8)

ஒளியதா மனேகந கணகட் கொருரவி யொருகா லத்தே
யொளிசெயு முலகத தைபபோ லொருநூன வருவனயாவ
னொளியதா யனேகம புத்திக கொளிர்ப்பனில் வுலகந தன்னை
யளவிலா நித்த சித்த னுயுள வவவான் மாநான். (9)

இரவியா லொளிருந கண்ணே யெதிருநு முருவம பற்று
மிரவியா லொளிரா தின்ற மிதுபோலவ விரவி தானு
மொருவனா ரொளியி னாலே யொளிர்ப்பனே நேத்தி ராதி
யருவனாய் நித்த சித்த னுயுள வவவான் மாநான் (10)

சுலசலத் தனேகன் போலச சாருவ னேக பானு
சலனமில் சலத்திற் றானே சாருவ னேக னாக
சலமதி யனேகன் போலச் சாரினு மேகன் யாவ
னலைதலி னித்த சித்த னுயுள வவவான் மாநான். (11)

மூடன்றன் விழியி னைக்கார் மூடிட வதால ருக்கன்
மூடுபட் டொளியற் றானு முன்னுதல் போல யாவன்
மூடனின் பார்வை யாலே முற்றுமே பெத்தன் போல்வ
னூடலி னித்த சித்த னுயுள வவவான் மாநான் (12)

அகிலவத் துக்க டம்மி லனுசுத னேக னாகி
யகிலவத் துக்க டம்மி லசங்கனா யிருபபன் யாவன்
ககனநேர் நித்த சுத்த களங்கமி லுருவன் யாவ
னகமிலா நித்த சித்த னுயுள வவ்வான் மாநான். (13)

பலவித வுபாதி யாலே பலவிதம படிகந தோன்றும்
பலவித புத்தி யாலே பலவித முனக்கு மாகுளு
சலமதி னிலவி னூட்டனா சான்றாகப் பூன்ற னேயச்
சலமுறு புத்தி யாலே சஞ்சல நினககு மாமே. (14)

அததத்தி னெல்லி போல வான்மாவைக் காட்ட லாலீ
 தத்தா மலகத தோத்ர மாகும்பேர் பெற்ற தன்றி
 யத்தா மலக னென்றவ வறிவினிற் பெரிய பால
 விததரை யாவ ராலு மேத்திடப பட்டா னமமா (15)

இதனைக்கேட் டாசசரியததாற றம்மை மறநது நிறகும்
 பிதாவை யாசாரியர் நோக்கி, 'இவன் முறறவக்குறையா
 லுமக்கு மகனை துமது பாககியமே. இகத்தில இவனை
 லுமககோர் பிரயோசனமு மிராது. நம்பாலிருக்கடும்'
 என்றுரைத் தவரை யனுப்பிவிட்டுத் தம்முடன் பாலனைக்
 கூட்டிச் சென்றனா. பின்னா, குருவைப் பார்த்தது, 'இசகிறு
 வன் சிரவணாதி சாதனமின்றி யிப் பிரஹ்மநிஷ்டை யடையக்
 காரணம் யா' தென்று சீடா வினவ, குரு, 'இவன் தாய முன்
 யமுநாதிரத்திற றவஞ்செய்யும் சாவைசுவரிய சம்பநந சாது
 வான சித்தயோகியிடம் தன்னிருவயதுள்ள குழந்தையை
 விட்டு மறற ஸ்திரீகளுடன் ஸ்நானஞ் செய்கையில் சிசு
 மெல்ல நடநதுபோ யநநதியில வீழநதிறக்க அதற்காறறது
 துக்கிகுரு மவரைத் தேற்றக் கருணை மிகுதியா லசசாது தம்
 முடலைவிட் டச் சிசுவுடவிறபுக வதனாலேயே இப்பெரும்பேறு
 பெற்றனன்' என்று புகன்றனா.

அத்தாமலகம ஸம்பூர்ணம்

அநுவாதநான்மாலை

[II. வசனம்]

ஸ்ரீ

பகவத்பூஜ்யபாத சங்கரஜகத்குரு அருளிய

விவேகசூடாமணி

அவதாரிகை

உலகத்தில் எல்லா ஜீவாகளும் துக்கமென்ப தின்றி
எப்போதும் சுகமா யிருக்கவேண்டுமென, தன் சுபாவ
மலலாத ரோகாதிகளை நீக்கி எப்போதும்போற் சுகமா
யிருக்கவேண்டு மென்பது போலக் கோருதலானும்,
யாவர்க்கும் தன்னிடத்திலேயே அத்தியந்தம் பிரீதியிருப்ப
தானும், பிரியம சுகததிலன்றி யுண்டாகாததாலும், நித்தி
ரையில் ஒன்று மின்றியே சுகமாயிருக்கு மனுபவத்தாலும்
சுகமெனபது தானாகவே யிருக்க, தன்னையறியாத அஞ்
ஞானத்தாலேயே அபார சமசாரததி லுழன்று, சுகந்தரும்
மார்க்கம் விட்டு, இகபரபோக மடைதலே சுகவழி யெனப
பிரவிருத்திக்கின்றனர். ஆனால் துக்கமற்ற சுகநகிடைக்
கிறதில்லை. இதன் நேர்வழி காட்டவே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சங்
கரர் சங்கர வேஷம பூண்டு இச் சுகத்தின் பெருமையைக்
கோத்திக்கும் வேதாந்தத்தின் பிரஸ்தானத்திரயத்திற்கும்
பாஷ்யஞ் செய்து வழிகாட்டி நடநதுங் காட்டினர்.
அவுற்றைப பார்த்தலி லசமர்த்தராய் அதிதீவிர சுகேச்சுக்க

ளான முழுக்ஷுக்களுக்கவை பயன்படாமையின், அவற்றி னந்தரங்கத்தை இந்த விவேகஞாடாமணிக கிரந்தத்தால் வெளிப்படுத்தி முழுக்ஷுக்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்களை விஸ்தாரமாய்க் கூறி நேர்மாககந காட்டியிருக்கின்றனர்.

இதில், மனுஷ்ய ஜன்மங் கிடைப்பது தூலப மென் றும், அதனால் தன ஈபாவ மோக்ஷானந்த மடையப பிர யததனஞ் செய்யவேண்டு மென்றும், ஞானத்தாலேயே மோக்ஷமென்றும், ஞானம விசாரத்தாலேயே வருமென றும், அதற்குக் குருவை யடையவேண்டு மென்று குரு லக்ஷணம், சிஷ்யலக்ஷணம், குருசேவையையுங் கூறிப் பின்னும் சுகமடையத் தன பிரயததனமே முக்கியமென் றும், வாங்மாத்திர ஞானத்தாற் சுகங் கிடையாதென்றும், சிரவனாதி விசாரமே மோக்ஷாதனமென்று மாரம்பித்து, சரீரத் திரயமும் அனாத்மா, அசத்தியம், 'அஹம்' எனும் ஆத்மா அவைக்கு விலக்ஷணம். அனாத்மாவில் ஆத்ம புத்தி பந்தம், அஞ்ஞானத்தால் வந்தது, ஞானத்தால் நாச மாம் என்று சிரவணத்தையும்; நாணர் என அகத்திற் செய்யும் சூக்ஷ்மவிசாரத்தால் அச்சரீரத்திரயமான பஞ்ச கோசங்களையும் நானன்றெனத் தளளி இவைகட்கு விலக்ஷணமாய் ஏகமாய், ஹிருதயத்தில் 'அஹம்' என் றிருக்கும் 'தவம்' பதார்த்தமான ஆத்மாவை, முஞ்சம புலலிணுள ளாணியைப் போலப் பிரித்துக்காணும் மன னத்தையும்; 'தத்' பத உபாதிபான நாமரூபப் பிரபஞ் சம் பிரஹ்மமாதர மென அவ்வுபாதிநீக்கத்தையும்; 'தத்' பதார்த்தத்தையும்; அவ்விரு பதார்த்தங்களான ஆத்ம பர ஐக்கியத்தைத் தெரிவிக்கும் "தத்துவமவலி" மஹாவாககிய உபதேசத்தையும்; இந்த 'அஹம் பிரஹ்ம'மா யிருக்கவேண்டு மென்பதையும்; அங்ஙன மிருக்கினும் பூாவவாசனைகள் அதிதிடமா யுதித்துத் தடை

செய்யு மென்று, வாசனாத்திரயம், மூலமான அகங்கார வாசனை, இதன் விருத்திக கேதுவான பேதபாஹ்ய வாசனை, இவற்றிற் கேதுவான விசுஷ்ப ஆவரண சக்தி களையும், இவை நீங்குமவரை மனதை யிதயத்திருத்தி நிரந்தரம் பிரமாதமின்றிச் செய்யும் 'அஹம் பிரஹ்மம்' 'பிரஹ்மமே அஹம்' என்னும் சஜாதீய சத்திய ஆன்மா கார விருத்தியைக் கிளப்புதலாகிய பகதி, யோகம், தியான மென்னப்பட்ட ஆத்மானுசந்தானமாகிற நிதிதயாசனத் தையும், இங்ஙனம் ஹிருதயத்தில் மனம் எனும் மததை நட்டு, அரணி தயிரிவற்றில் அக்கினி வெண்ணெய்களை வெளிப்படுத்துவதுபோலப் பிரமாதமின்றித் தைலதாரை போல் நிரந்தரஞ் செய்யும் பிரஹ்மாப்யாச மதன பலத்தா லாவிாப்பவிக்கும சஹஜ நிர்விகற்ப சமாதியில் பிரயத்தன மின்றியே அகம் புறமெங்கும் எல்லாக் காலமும் ஏகமாய்ப் பிரகாசிக்கும் அபபிரதிபந்த அபரோக்ஷப் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்கார ஞானனுபவம் விதிதியாகும். அதனால் அஞ்ஞான வாசனா ஹிருதயக கிரந்தியும், ஸம்சயங்களும், காமங்களும் நாசமடையும். அகண்டானந்த முத்தி சித்தி யாம் என்று சாதனத்தோடு சமாதியையும்; இதில் பேத விகற்பங்களனுவுமில்லை யென்பதையும்; இதனை யடை தலே புருஷார்த்தம், இதனை யடைந்தவனே ஜீவமுத்தன், பரோக்ஷஞானி யன்று என்று ஜீவன்முத்தன் லக்ஷணம், அவனது கர்மத்திரய நிவிருத்தி, இந்நிலையடைந்த சிஷ்ய னது ஸவானுபவம், ஜீவன்முத்தனது யதேச்சாசரணம், அவனடையும் விதேக கைவல்யம், புனராவிருத்தியின்மை என்பவற்றால் இருவித முக்தியான சாக்ஷாத்காரத்தையும்; இவற்றை யனுசரித்த அனேக விஷயங்களையும் குரு சிஷ்ய சம்வாதமாய்க் கூறியிருக்கின்றனர். இஃது பிரஹ்மஸ்ரீ பிக்ஷுசாஸ்திரிகளால் தமிழ்க் கவிகளாக முன்னமே

மொழிபெயர்க்கப்பட் டிருக்கின்றது நானா வர்ணத்தோ
டனேக ரூபங்கொகசு செய்து வைத்திருக்கும் ஒரே
மிட்டாயில் அவரவாக கிஷ்டமானதை வாங்கிக் குண
தோஷம் பாராதுண்டு அவ்வொரே மிட்டாயின் ரஸத்தை
விவேகிக ளனுபவித்து சுகிக்கின்றனரல்லவா !

பங்கலம்

அகமெனு மூல வவித்தை யகன்றிட
வகமக மாக வலலும் பகலற
வகமொளி ராத்ம தேவன் பதத்தினி
லகமகிழ வாக வனிசம் ரமிக்கவே.

குருஸ்துதி

அதி தீவிர மோக்ஷாதிகாரிகள் கஷ்டப்படாமல்
சுலபமாகத்தானே யறிந்து அமிர்ததவத்தை யடையத்
தையயினால் வேதாந்தார்த்தங்களின் ஹிருதயத்தை
விஸ்தாரமா யிவ விவேகசூடாமணி கிரந்தத்தால் வெளிப்
படுத்தி சிவசொருபமாய்ப் பிரகாசிக்கும் ஜகத்குரு ஸ்ரீமத்
சங்கரபகவத்பாத சரணாவிநதங்களில் என் ஹிருதயார
விநதத்தை யென்றும் ஸமர்ப்பிக்கின்றேன்.

நூல்

ஸகல வேதாந்த வித்தாந்தத்திற்கே கோசரராயும்,
இதரப பிரமாணங்களா லறியப்படாதவராயும் விளங்கும்
பரமானந்தமய ஸ்ரீ கோவிந்த சத்குருவுக்கு நமஸ்காரம்.

ஜீவர்களுக்கு மனுஷ்ய ஜன்மங் கிடைப்பதே வெகு
தூர்லபம். அதில் புருஷனாய்ப் பிறத்தலும், அதிலும்

பிரஹ்மணனாதலும், அதனில் வேதமோதும் வைதிக தர்ம மார்க்கத்தில் நடத்தலும், அதனிலும் வித்வானாதலும், அதனில் ஆதமானாதம் விசாரம் பிறத்தலும், அதனிலும் ஸ்வானுபவ ஜ்ஞானமடைதலும் மிகவருமை. அநத ஞானததால் பிரஹ்மாகாரமாக விருககும் மோக்ஷமானது அனநதகோடி ஜன்மாநதரங்களிற் செய்த சுகிர்கங்களாலன்றிக கிடையாது. இவைக ளெல்லாவற்றையுங் கிரமமாயடையாவிடினும் ஈசுவரானுககிரக காரணமாய் அருமையான மனுஷ்யத்வம், முமுக்ஷுத்வம், மகாத்மாக் களின் சங்கம என்னும் இமமூன்றுங் கிடைக்கின் மோக்ஷமடைய இதுவே போதும்.

எத்தவத்தாலோ ! கிடைத்தற்கரிய மனுஷ்ய தேகம் பெற்று சுருதியி னாத்தவகளை யறிவதற் கேதுவான புருஷத்தவ மடைந்தும் அசத்தான தேகாதிகளி லபிமானத் தால் தன்மயமான சாசுவத மோக்ஷத்தை படைவதற்கு எத்தனஞ் செய்யாத மூடன் ஆத்மஹத்தி (தற்கொலை) செய்தவனாவான். தன்னிதத்தை நாடாத அவனிளும் மூடாத்மா எவனிருக்கின்றனன்.

சாஸ்திரங்கள் படித்தாலும், தேவபூஜை பண்ணினாலும், காமங்கள் அனுஷ்டித்தாலும், தேவதைகளை யுபாசித்தாலும், இன்னு மென்ன செய்தாலும் பிரஹ்மாத்மைக்கிய ஞானததாலன்றி எத்தனை கோடி கற்பவகளாயினும் முத்தி சித்தியாது. ‘தனத்தினால் (தனததாற் செய்யப் படுங் கர்மத்தால்) மோக்ஷ ஆசையே யில்லை’ என்னுஞ் சுருதி கர்மங்கள் மோக்ஷ காரண மன்று என்று நன்றாய்க் கூறியிருத்தலால், மோக்ஷமடைய விசசிக்குந் தீரன் பாஹ்ய விஷயசுகங்களி லாசையை முற்றுந் துறந்து, மகாத்மாவாய் சாநதரா யுள்ள ஸத்குருவை யடைந்து அவருபதேசித்த பொருளில் மனதை நிறுத்திச் சநததம்

தியானிகும யோகததா லடைநத அனுபவஜ்ஞான
 ிஷ்டையாகும கபபலால் சமசார சமுத்திரத்தில் மூழ்கிக்
 கிடக்குந தனனைத் தான்றானே மோக்ஷமாகின்ற கரை
 யின்மே லேற்றிககொள்ளவேண்டும ஆதலால் தைரிய
 சாலியா யுள்ளவன தார புத்திர தன மென்னு மீஷ்ணாத்
 திரயத்தை நீக்கி, காமங்க ளனைததையுந தூரத தளளி,
 ஜனன மரண சமசாரபந்தம் நீங்கி மோக்ஷமடைவதற்கே
 பிரயத்தனம் பண்ணவேண்டும காமங்கள் சித்தசத்திக
 காக ஏறப்பட்டனவேயன்றி வஸ்துவை யறிதற் கன்று
 வஸ்து ஞானம் விசாரத்தால் வருமேயன்றிக கோடி
 காமங்களாலும் சித்திககாது ரஜ்ஜுவில் ஸர்ப்பத்தைக்
 கண்டு பிரமித்தோனுக்கு அப பிராந்தியா லுண்டான
 சர்ப்ப பயத்தையும் அதனால் வந்த துன்பத்தையும்
 நிவிருத்திக்குமடியான 'இதுரஜ்ஜுவதான்' என்னும்
 ரஜ்ஜுஞானம் எங்ஙனம், அறிந்த ஆபதன் சொல்லின
 லும், நன்றாய் விசாரித்தலாலும் வருகின்றதோ, மற்ற
 எதனாலும் வரவில்லையோ, அங்ஙனமே குரு உபதேசத்தா
 லும், வஸ்து விசாரத்தாலும் பிரஹ்ம ஞானம் வரவேண்
 டுமேயன்றி, ஸ்நான தான பிராணயாமாதிகளால் ஒருக்
 காலும் அவ் வஸ்துவை யுணர்தல கூடாது. ஆதலால்
 ஆத்ம வஸ்துவை யறியவேண்டிய முழுக்ஷு, நிராசை
 யுற்ற பிரஹ்மவித்தாய்க் கிருபாசாகரரா யுள்ள உததம்
 குருவை யடைநது ஆத்ம விசாரமே செய்யவேண்டும்.
 முக்கியமாய் விசாரத்தாலேயே அதிகாரிககு ஞானசித்தி
 யுண்டாம். தேசம், காலம், ஈசுவரானுகிரக மிவை
 ஞானம் பெற ஸஹாயமாக.

மேதாவியாய், சாரத்தைக் கிரகித்து அசாரத்தைத்
 தள்ளக்கூடிய சாமர்த்தியவானாய், "சாஸ்திரங்களிற் கூறி
 யுள்ள லக்ஷணங்கள் யாவும் தன்பா லமையப் பெற்றோன்

ஆதம விசாரத்தில் அதிகாரி யாவன். என்னை? விவேகியாய், விரக்தனாய், சமதமாதி சதகுண சகிதனாய், தீவிர முமுக்ஷுவா யுள்ள சாதன யுக்த அவ் வதிகாரிக்கே பிரஹ்மவிசாரம் செய்ய யோக்கியதை யுண்டாகும். சாதனங்கள் (1) நித்தியானித்திய வஸது விவேகம், (2) இஹாமுத்திரார்த்த பல போக விராகம், (3) சமாதிஷ்ட்க சமபத்தி, (4) முமுக்ஷுத்வம் என நான்கு விதமாக மகான்களாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ் வதிகாரிக் கிவையிருந்தாலே பிரஹ்ம நிஷ்டை கிடைக்குமன்றி யின்றேற் சித்தியாது. இவற்றுள் : (1) பிரஹ்மமே சத்தியம்; ஜகததுமித்யை யென்னும் நிச்சயமே நித்யா நிதய வஸது விவேகம் (2) தேகாதி பிரஹ்மா பரியந்த முள்ள அநித்திய போக்கிய வஸதுககளின் அநித்திய துகக தோஷங்களைப் பிரததியக்ஷமாய்ப் பாபபதாலும், சாஸ்திரங்களாற் கேட்பதாலும் அவைகளி லுண்டாகும் வைராகியமே இஹாமுத்திரார்த்த பல போக விராகம். (3) க விஷயங்களிலுள்ள தோஷங்களை யடிககடி நினைத்துப் பாராததால் அவைகளில் விரகதியடைந்து மனத்தைத் தன் லக்ஷ்யத்தி லிருத்துவது சமம்; உ விஷயங்களிற் செல்லும் ஞான கர்ம இந்திரியங்களைத் திருப்பி அதனதன் கோளக (ஸ்தான)த்திலேயே யிருக்கச்செய்வது தமம்; ட மனது பூர்வ வாசனையால் மீண்டும் பாஹ்ய விஷயங்களை நினையாது தன் லக்ஷ்யத்திலேயே ஸ்திரமாய் நிறுத்தி இதர கர்மங்களை விட்டுவிடல் உபரதி; ச. எவ்வளவு துக்கங்கள் வரினும் தடைசெய்யாமலும் அவற்றிற்கா யேங்கி யழாமலும் தைரியத்தா லவைகளைச் சகிததல் திதிக்கை; டி. வேதாந்த சாஸ்திரமும், குரு வாக்கியமும் சததியம் எனக்கொள்ளும் நிச்சயம் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரத்திற் கேதுவான சிரததை, சு. சர்வ யத்த

னங்களாலும், சஞ்சல சபாவமாயுள்ள சித்தத்தைப் பரிசுததப பிரஹ்மத்திலேயே ஸதிரமா யிருததுதல் சமாதானம், அஃதன்றி மனமபோனபடி போகவிடுதல் ஸமாதி யன்று. இவ் வாறுங் கூடி சமாதி ஷ்டக் சமபத்தி யெனப்படும் (4) அனாதி யஞ்ஞானத்தால் வந்த அகங்காராதி தேகாரதமாயுள்ள பந்தத்தை ஸ்வாதம ஞானத்தால் தொலைப்பதற்குள்ள இச்சையே முமுக்ஷுதவம். அம் முமுக்ஷுதவம் மந்தம் மத்திமமா யிருந்தாலும், வைராக்கியத்தாலும், சமதமாதிகளாலும், குரு வனுக்கிரகத்தாலும் கிரமமாய் வளரநது பருவமுற்றுக் காலாந்தரத்திற் பலனைக் கொடுக்கும் வைராக்கியத்தோடுங் கூடின முமுக்ஷுதவம் எவ்விடத்தில் தீவிரமாயிருக்கின்றதோ, அவ்விடத்திற் கூடிய சமதமாதி சமீபத்திலேயே பலனைத் தரும். ஆனால் எவ்விடத்தில் மந்தமாயிருக்கின்றதோ அவ்விடத்தில் சமதமாதி மருபூமியில் ஜலமபோல ஆபாசமாகவே பொருந்தும்.

மோக்ஷமடைதற் கேதுவாயுள்ள சாமக்கிரி (சாதனங்)களில் பக்தியே மிகவும் சிரேஷ்டம். ஸ்வ (ஆத்ம) ஸ்வரூபத்தின் அனுசந்தானமே பக்தி என்று மகாத்மாவர்கள் சொல்லுகின்றனர்

முன்சொன்ன சாதன ஸம்பந்தமான ஆத்ம தத்துவமடைய விசசிக்கும் அதிகாரி, தன்னை யாசிரயித்தவர்பவ பந்தத்தை நிவிருத்திப்பவராய், பிரஜ்ஞாவந்தராய், சாவமு மறிந்தவராய், கீர்மலராய், காமத்தை வென்றவராய், பிரஹ்மவித் சிரேஷ்டராய், விறகற்ற அகனிபோலப் பிரஹ்மத்தில் விசிராந்தி யடைந்தவராய், எக்காரணமுமின்றியே கிருபாசாகரராய், தன்னை யடுத்த சாதுக்களுக்கூப பரம பந்துவாய் உள்ள ஸத்குருவை யடைந்து அன்போடும் நமஸ்கரித்துப் பயபக்தியோடு செய்து

வந்த நானாவித சிசுநுஷைகளாற் பிரசன்னரான (சுந
தோஷமுற்ற) குருவிடம் தானறிய வேண்டுவதை வினவ
லுற்றான் —“ ஸவாம்ன் ! தீனபநதோ ! நமஸ்காரம்.
பயங்கரமான பவசாகரத்தில் வீழ்நது தவிக்கும் என்
னைத தங்கள் கருணாகடாக்ஷமாகிற கப்பலாற் கரை
யேற்றிவைக்க வேண்டுகின்றேன். கருணா வாரிதே !
துரதிருஷ்ட (பாப)க காற்றால் வற்றித் தப்பிப் போக
வழியின்றிச் சூழ்நதெரியும் சமசார தாவாக்கினி (காட்டுத
தீ)யால் தபிக்கப்பட்ட என்னைக் காருண்யாமிருத வாஷத்
தால் சாநதப்படுத்தத் தங்களைப் பன்முறை பிராந்
திககின்றேன். சாநதராய, மகாத்மாக்களாய், வசந்த
காலமபோல லோகத்திற்கு ஹிதமே செய்பவர்களாய்,
பவசாகர பயத்தைக கடநது மற்றவா பயத்தையும்
நீக்கி வைப்பவரா யிருக்கும் தங்களை யொத்த சாதுக்
களுக்கு, சூரியனது உஷ்ண கிரணத்தால் தபிக்கப்பட்ட
ஜகததைச் சந்திரன் சீதள கிரணத்தால் தானே ரக்ஷிக
கின்றதுபோலப் பவததிற் கஞ்சிச சரணுகதரான எம்
போலிகளை நிரேதுகமாய்க் காதது ரக்ஷித்தல் சுபாவமே
யாதலால், சம்சார தாபத்தாற் பீதியடைந்து வேறு கதி
யின்றி தீனனாய்ச் சரணுகதனான என்னையும், இஃ ஜனன
மரண சமசாரத்தினின்றும் ரக்ஷிக்கத் தங்களுக்கே
பாரம். ஸவாம் ! பவதுக்க மென்னுங் காட்டுத்தீச்
சுவாலைகளால் தாபமடைந்த என்னை, பிரஹ்மானந்தானு
பூதியால் பரம சீதளமாய், பரிசுத்தமான தங்கள் முக
மென்னுங் கலசத்தினின்று வெளிப்படும் வாக்கியமா
கின்ற அமிருத தாரையால் சீகிரம நனைப்பீர்களாக,
தங்களை கடாக்ஷ வீக்ஷண்ய லேசத்துக்குப் பாத்திரராய்
ஸ்வீகரிக்கப்பட்டவர்கள் தன்னியராகின்றன ரன்றோ ?
இப்பவ சாகரத்தை யெப்படி நான் கடப்பேன் ? இதற்

கென்ன உபாயம்? எனக்கென்னதான் கதி? என்றென் றுத் தெரியவில்லை. தாங்கள்தான் இந்தச் சமசார துக் கத்தை யகற்றி ரக்ஷிக்கவேண்டும்” சமசார தாவானலத் துக் காற்றும் லிவவாறு பிரலாபிதது, தன்னை விதிபபடி சரணம் பிராபிததவனாய்ச் சொன்னபடி செய்யும் சாந்த சித்தனான சிஷ்யனை பிரஹ்மஞானியாயுள்ள வாசாரியா கருணை சிறைந்த சிதள திருஷ்டியால வீக்ஷிதது அபயந தந்து தையபிஞறறறனே தததுவோபதேசஞ் செய் கின்றா:—

“வித்வானான சிஷ்யனே! பயப்படாதே இனி யுனக் கபாயமே யிலலை. அபாரமாய், பயங்கரமாயுள்ள சமசார சாகரத்தைத் தாண்டக்கூடிய மகத்தான ஒருபாய மிருக்கின்றதைத் தெரிவிக்கின்றேன். சாதுக்களாயுள்ள யதிகள் எதனா லிப்பவத்தைக் கடந்தார்களோ அவ் வுபாயத்தால் நீயும் எவரானுங் கடத்தற்கரிய விப் பவ சாகர பீதியைக் கடந்து பரமானந்தம் பெறுவாய். வேதாந்தார்த்த விசாரத்தால் உத்தமமான தத்துவஞான முண்டாம். அதனால் இவ்விடத்திலேயே சமசார பந்தம் அத்தியந்தம் நாசமாகும். ‘முமுகூஷுக்குச் சிரத்தை பக்தி தியான யோகம் இவை மோக்ஷ ஹேது’ வென்று சுருதியே கூறலால், இவ் வுத்தம சாதனத்தைப் பெற்று நிரந்தரம் சாதித்துவரின் அனாதி யஞ்ஞானத்தால் வந்த தேகபந்தம் நீங்கிப்போகும். எப்போதும் பரமாத்ம ஸ்வரூபமாகவேயிருக்கும் உனக்கு அஞ்ஞானத்தாலேயே இவ்வனாதம் சம்சார பந்தம் வந்தது. ஆதலால், ஆத்மா னாதம் விசாரத்தாற் பிறந்த ஞானமாகிற அக்கினி, அஞ் ஞான காரிய சமசாரபந்த துக்கத்தை சமூலமாக (காரண வஞ்ஞானத்தோடுகூட) எரித்துவிடும்” என்றுரைத்த குருவைப் பார்த்து, “ஸ்வாமீ! பந்தமாவது எது? எப்படி

வந்தது? இருபப தெவ்வனம்? நசிப்ப தெப்படி? அவ வனாதமா எது? ஆத்மாதான் எது? ஆத்மானாதம விவேக மெது? தங்கள முகத்தினின்று முததநங்கேட்டு யான் கிருதார்த்தனாகும் பொருட்டிக கிருபையா லிப பிரசினை கூக கேட்டனுககிரகிபீராக” என்று கேட்ட சிஷ்யனை நோக்கிக குருவானவா,

“சிஷ்யனே! அஞ்ஞானத்தால வந்த பந்தம் நீங்கி பிரஹ்மமா யிருத்தற் காசை கொண்டனை யாதலின், நீயே தன்யன், கிருதகிருத்தியன், உன் குல முன்றற பவித்திர மாயிற்று. பிதாவின் ருணத்தை (கடனை) நீக்கப் புத்திராதி பந்துககருணி, அநவனமே ஒருவனுக்குத் தலை பாரத்தா லுண்டான சிரமத்தை நிவ்ருத்திக அன்னிய ரிருக்கின்றனா ஆனால் தனக்குப் பசிபாதியால் வந்த துககத்தை புசித்தலாதியால் எவ்வனம் தானே யகற்ற வேண்டுமோ, மற்றவரால் கூடாதோ, தனக்கு வந்த வியாதியைத் தானே மருநதுண்டு பத்தியமிருநது போக்க வேண்டுமன்றி மற்றோ ரனுஷ்டிககுந கர்மங்களால் நீங்காதோ, அநவனமே தன் னஞ்ஞானத்தால வந்த பந்தத்தைத் தன் முயற்சியால் நீக்கவேண்டுமன்றி அனேககோடிகற்பங்களாயினும் அவித்யா காம காமாதி ரூபமான பாச பந்தத்தைத் தவிர்க்க எவரால்தான் சாத்தியமாகும்? தனது ஸபஷ்டமான (பிரதிபந்தமின்றிய) ஞான நேத்திரத்தால் பிரஹ்மத்தை யறியலாமல்லாமல் மற்றொரு பண்டிதனாலு மறியக்கூடாது. சந்திரனை சுததமான தன் நேத்திரத்தால் லன்றி அன்னியர் பார்த்தலால் தான் பார்க்கக் கூடுமா? பிரஹ்மாதமைக்கிய ஞானத்தாலன்றி சாங்கியம், யோகம், காமம், விதவத்வம் முதலெதனாலும் மோகூந் கிடைக்காது. வீணையினது ரூபபௌந்தரியமும், தந்தியால் மதுரமாகக் கானஞ்செய்தலும் எப்படி ஜனங்களுக்கு

சுதோஷமாத்திர முண்டாகருகிறதன்றி சாமராஜ்யாதிபத
யந் தருவதிலையோ, அப்படியே மதுரமான வாககோடு
சாதூயமான வசனம், சாஸ்திர வியாக்யான சாமர்த்தியம்
முதலிய விதவான்களது சிரேஷ்டமான விதவத்வம்
போகத்தைக கொடுகருமன்றி மோக்ஷத்தைக் கொடாது.
பரதததுவத்தை யறியாவிட்டால் சாஸ்திரங்கள் படித்தல்
பலவு கொடாமையின் நிஷ்பலம், பரதத்வத்தை யறிந்த
பின்னர் சாஸ்திரங்கள் படித்தல் வேறு பயனின்மையின்
நிஷ்பலமே. ஆதலால், மனமயக்கத்திற கேதுவான
சாஸ்திர ஜால மகாரண்யத்தைக கடந்து தத்துவ ஞானி
யாகிற குருவால் ஆதமதத்துவத்தை யனுபவமா யறிய
வேண்டும. அஞ்ஞான ஸாபபத்தாற் கடியுண்டவர்க்கு
ஆத்மஞான சஞ்சீவியை யன்றி வேதங்களாலும் சாஸ
்திரங்களாலும் மந்திரங்களாலும் மற்ற மருந்துகளாலும்
என்ன பிரயோசனம்? ஒளஷதமுட்கொள்ளாது 'மருந்து'
எனச் சொல்வதால் தன் ரோகம் போகாததுபோல, அப
ரோக்ஷ அனுபவ ஞானமில்லாமல் 'அஹம்பிரஹமாஸ்மி'
என வாக்காற் கூறுவதால் தன பரதம் நீங்காது. சதது
ருக்களை நாசஞ் செய்யாமலும், அகில பூமணடல சாம்
ராஜ்யத்தை யடையாமலும், 'நான் ராஜா' என்று சொல்வ
தால் எப்படி அரசனாகமாட்டானோ, அப்படியே அனாத்ம
திருசியத்தை நாசஞ் செய்யாமலும், ஆத்ம தத்துவத்தை
யனுபவமா யறியாமலும், 'பிரஹமைவாஹம்' என்னும்
வாக்கு மாத்திரத்தால், பிரஹம் மாத்திரமா யிருக்கும்
முகதியடைய மாட்டான். எவ்வனம் பூமியிலுள்ள புதைய
லானது அறிந்த ஆபதனாகேட்டு, பூமியை வெட்டி அதன்
மேல் மூடியுள்ள கல்லை நீக்கி வெளியே யெடுத்தலா லடை
யப்படுமோ, சொன்மாத்ரத்தா லடையப்படாதோ, அங்
வனமே பிரஹமத்தை யறிந்த குருவினிடத்தில் சொருப

லக்ஷணத்தை சிரவணஞ் செய்து, அதனை மனனம் பண்ணி நிரந்தர தியானிப்பதா லுண்டாகும் அபரோக்ஷ அனுபவ ஞானத்தால் அடையலாகு மலலாமல், மாயையால் மறை பட்டுள்ள ஸவஸவருபத்தைக் குதாக்க யுக்திகளா லடையக்கூடாது ஆகையால் விவேகியாரோ ஸாவ பிரயத்தனத்தாலும், பவபந்தம் நீங்கி மோக்ஷமடைதற் பொருட்டு, ரோகாதிகளை நீக்குதலிற்போலத் தாங்களே முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

சிஷ்யபனே ! நீ கேட்ட கேள்வியானது உத்தமமாய், சாஸ்திர ஞானிகட்குச் சமமதமாய், சூத்திர சமானமாய், சூக்ஷ்மாதத முள்ளதாய், மோக்ஷத்தை யபேக்ஷிப்பவனா லறியக்கூடியதா யிருக்கிறது. இதற்கு யான் கூறு முத்த ரத்தை சாவதான சித்தனாய்க் கேள். அதனால் உடனே பந்த மகன்றுபோம் மோக்ஷமடைதற்கு அநித்யவஸ்துக் களில் வைராக்யமடைதல் முந்தின ஹேது. பின்னர் சமம், தமம், திதிசை, ஸர்வகாம பரித்தியாகம் (உபரதி) எனு மிவை கிரமமாக ஹேது. அதன்பின், வேதாந்த சிரவணம் பின்ன ரதன் மனனம், அதன்பின்பு இடைவிடாமல் வெகு காலஞ் செய்யும் பிரஹ்மத் தியானமும் ஹேது. அந்நிரந்தரத் தியானத்தா லுண்டாகும் நிரவிகற்ப சமாதியாற் பெறப்பட்ட அபரோக்ஷப் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்தார ஞான பலத்தால் விவேகி இவ்விடத்திலேயே மோக்ஷானந்தத்தை யனுபவிகின்றான். இதுவே மோக்ஷ சாதனக் கிரமம். நீ யறிய வேண்டிய ஆத்மாநாதம் விவேகத்தை யிப்போது சொல்லுகிறேன். அதனை நன்றாய்க் கேட்டு மனதில் தரித்துக்கொள். இரண்டில் முன்னம் அநாத்மாவைக் கேள்.

மஜ்ஜை (மூளை), அஸ்தி, மேதஸ (கொழுப்பு), மாம சம், ரத்தம், சர்மம், சுக்கிலம் என்னும் சப்த தாதுகக்

ஞ்ற, பாதம், துடை, மாபு, புஜம், முதுகு, சிரசு முதலிய அங்க உபாங்கங்களோடு கூடியதாய், நான் எனது எனவே யாவராலு மறியப்பட்டு, மோகத்திற்கு முக்கியஸ்தானமாய், பிரததியக்ஷமா யிருக்கு மிதுவே ஸதூலதேகமென றறிஞா கூறுகின்றனா. இரத ஸதூலதேகம், ஆகாசம் வாயு அக்கினி அப்பு பிருதிவி என்னும் சூக்ஷ்ம பூதங்கள் (தன்மாத்திரைகள்) தத்தம் அமசங்களில் அனயோன்யம் கலந்து பஞ்சீகரித்ததா லுண்டான ஸதூலபூதங்களைநதா லானது. அவ்வைந்து தன்மாததிரைகளுமே சப்தாதி பஞ்ச விஷயங்களா யிருந்து விஷய போக்தாககளான ஜீவர்க்கு சுகசாதனம் போலத தோன்றும். அஞ்ஞராகின்ற ஈந்த மூடா ராகம் (ஆசை) ஆகின்ற பாசத்தால இவ விஷயங்களிற் கட்டப்படுகின்றாரோ உடனே யவா தங்கள் கர்மமென்னுந தூதனா லிழுககப் பட்டவராய், அக காமானுசாரமாக மேலுங்கீழும் போக்குவரத் துடையவராய் மிகவு மலைந்து துககிப்பர் இச் சப்தாதி பஞ்ச விஷயங்களில், சபதத்தால் ஸர்ப்பம் அல்லது மாணம், ஸபரிசத்தால் யாணையும், ரூபத்தாற் பதங்கமும், ரசத்தால் மீனும், கரத்தால் வண்டும ஒவ்வொன்றி லாசை வைததே உயிர் துறக்குமாயின் இவைவந்திலும் ஆசையுள்ள மனுஷ்யனது கதி என்ன வாகும்? விஷயமானது தன தோஷத்தால் கிருஷ்ணசர்ப்ப (கருநாக) விஷத்திலுங் கொடியது. ஏனெனின், விஷமானது உட்கொண்டவனை மாததிரங் கொல்லும்; விஷயமோ கண்ணாற் கண்டவனையும் மனததால் நினைத்தவனையுங்கூட ரசிககச செய்கின்றது. எவனொருவன் நீக்கற்கரிய விஷயாசை என்னும் மகா பாசத்தைத் திடவிராகத்தாலறுத்து அதினின்றும் விடுபடுகிறானே அவனே மோக்ஷமடைவ னன்றி, அன்னியன் ஷட் சாஸ்திர பண்டித

னயினும முகதி பெறமாட்டான். திட வைராககியமின்றிப் பவசாகரத்தைக் கடந்து மோக்ஷதீரஞ்சார யத்தனிககும் முமுக்ஷுவின் கழுத்தை ஆசையாம முதலை பிடித்து அதி வேகமா யிழுத்துப்போய் கூணததில் அச சம்சார சமுத்திர மத்தியி லமிழததிவிடு மாதலால், எந்த முமுக்ஷு விஷயாசை யென்னும முதலையைத் திடவிராக மென்னும் வானினுற் கொலவனோ அவனே பவககடலின் முக்தி தீரத்தைத் தடை யாது மினறி யடைவன். நல்ல புத்தி யில்லாதவனாய் மாறி மாறித் தோன்றும் விஷயமார்க்கத்திற் பிரவேசிப்பவன், மேன்மேலும் துகக மனுபவிததுக கெட்டே போவான் சுபுத்தி யுள்ளவன் தன் யுகதியால் குருபதேச மாராககமே சென்று நறகதியே பெறுவன். இது சத்தியம் ஆதலின், உனக்கு மோக்ஷமுற விருப்ப மிருக்கும் பக்ஷத்தில், விஷயங்களை விஷமபோலு மதிதுரத்திற் றளளிவிட்டு, சநதோஷம், தயை, கூமை, ஆர்ஜவம் (ருஜுமார்க்கம்), சாந்தி, தாந்தி முதலாய ஸத்ஞ்ஞங்களை அமிருதமபோ லெப்போதுங் கைக்கொண்டு, தேகாபி மானததாற் செய்யும் சகல காரியங்களையும் விட்டு, அவிததையாற் செயயப்பட்ட பந்த மோக்ஷ (நீக்க)த் திற்கே சாவகாலமும் எத்தனஞ் செய் இத்தேகமோ பரார்த்தமாய் (மண, தீ, மிருக, பக்ஷியாதிகட் கிரையாய்) இருக்கின்றது. எவன் தன்னை மறந்து தேகத்தைத் தானாக வபிமானித்துப் போஷிக்க எண்ணுகிறானோ அவன் ஆதமஹந்தா ஆகிறான். சரீரபோஷணையிற் புத்தியுள்ளவனாய் எவன் ஆதமாவை யறிய இச்சிக்கின்றானோ, அவன் முதலையைக் கட்டையெனப் பிடித்து அதனால் நதி தாண்டச செல்பவனாவன் தேகாதிகளிலுள்ள மோகமே முமுக்ஷுவுக்குப் பெரிய மிருதயு. எவ னின்ற மோகத்தை வென்றானோ அவனே மோக்ஷபதம் பெறுவா னாதலால்,

எதனை வென்று முனிசுவர்கள் அவவிஷ்ணுவின் பரமபத (வியாபகப் பிரஹ்மபத) மடைநதார்களோ, தேக தாரசுதாதிகளிலுள்ள அம் மோகததை ஜயித்து நீயு மநத மோக்ஷபதம் பெறுக தேல, மாமிசம், நரம்பு, மேதஸ, மஜ்ஜை, அஸ்திகளோடுங் கூடியதாய் மூத்திர புரிஷ (மல)ங்களாற் பூணமாயுள்ள இரதத் தேகம் மிகவும் நிரதிக்கத் தக்கது பூவ ஜன்மாநதர காமானுசாரமாய், பஞ்சீகிருத ஸ்தூல பஞ்ச மகாபூதங்களா லுதபன்னமான இரத ஸ்தூல தேகம், கிருகஸ்தனுக்குக் கிருகம்போல, விஷயபோகங்களை ஆத்மா இருநதனுபவிகக் ஓர் போகாலயமாம். இத் தனவஸதை ஜாககிரம் எனப்படும். மாலை, சநதன, ஸ்திரியாதி நானா விசித்திரரூப ஸ்தூலபோககிய பதார்த்தங்களை பாஹ்யேந்திரியங்களால் ஆத்மா தானே இத் தேகத்துடன் அததியாசத்தாற் கூடியனுபவிகளுங்காலம் ஜாக்ரம் எனப்படுதலால், இவ்வவஸ்தையிலேயே ஸ்தூலதேக மறியக்கூடியது இதனாசிரயத்தாலேயே புருஷனுக்கு பாஹ்ய சமசார மனைத்தும் வந்ததென் றறி. உத்பவம், பெருத்தல், ஜரை, மரணமாதி இத்தேகத்தின் தர்மங்கள் சைசவம், கௌமாரம், யௌவனம், வராத் தக்கிய மிவை இதன் அவஸ்தா பேதங்கள். வர்ண ஆசிரம் மாதி நியமமாம். மானம், அவமானாதி இதன் விசேஷங்களாகும். இத்தூலமோ ரோகங்களைத்திற்கும் ஆஸ்பத (இருப்பிட)மா யிருக்கின்றது.

சுரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷு, ஜிஹவை, கிராணம் இவை, சபதாதி பஞ்ச விஷயங்களை அறிவதால் ஞானேந்திரியங்களாம். வாக்கு, பாணி, பாதம், பாபு, உபஸ்தம் இவை, வசனாதிக் கிரியைகள் செய்வதால் கர்மேந்திரியங்களாம் அநதக்கரணம் ஒன்றே ஸங்கற்ப விகற்பாதி விருத்தி,

வஸது நிச்சய விருத்தி, அபிமான விருத்தி, பதார்த்தானு
சந்தான விருத்தி என்னும் தன் விருத்தி பேதத்தாற் கிரம
மாய், மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என நான்கு பிர
காரமாகும் ஸவாணம் ஜலம் முதலியன விருத்தி பேதத
தால நானூற்ப மாவதுபோலப் பிராணன் ஒன்றே தன
விருத்திபேதத்தால பிராணன், அபானன், வியானன், உதா
னன், சமானன் என்று ஐந்துவிதமாயிருக்கும் ஆகசாதிபூத
பஞ்சகம், சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியபஞ்சகம், வாககாதி
கர்மேந்திரியபஞ்சகம், பிராணாதி வாயுபஞ்சகம், மனாதி
அந்தக்கரண சதுஷ்டயம், அவித்தை, காமம், காமம்—இவ்
வெட்டையும் புரியுஷ்டகம் என்றும் சூக்ஷ்மதேக மென்
றுங் கூறுவர். அபஞ்சீகிருத பஞ்ச சூக்ஷ்ம பூதங்களா
லானதாய், வாசனையோடுங் கூடிக் கர்மபல மான போகங்
களை ஆத்மா அனுபவித்தற்கு சாதனமா யிருக்கும் இந்த
லிங்க தேகம் அஞ்ஞானத்தா லுண்டான அநாதி யுபாதி
இதன் அவஸ்தை ஸ்வபனம். இவ் வவஸ்தையில் மனமே
நானூறு சாககிரத் வாசனையால் கர்த்திரு முதலிய பாவங்
களை யடைநது விளங்கும். அப்பொழுது ஸ்வயம் பிரகா
சித்ததுக்கொண் டிருக்கும் ஆத்மா, மனமாத்திரத்தை
யுபாதிபா யடைநது அதனை செயப்பட்டுங் கர்மங்களிற்
பற்றின்றி அவைக்கெல்லாம் சாக்ஷிமாத்நிரமாயிருக்கும்.
வாச்சி முதலியன தச்சனது தொழிலுக்குக் கரணமாதல்
போல, ஞானரூப ஆத்மாவின் ஸர்வ வியாபாரங்கட்கு
மிந்த லிங்கதேகம் கரணம். அக் கரணமும் ஆத்ம ஸந்நிதி
மாத்ரத்தாலேயே ஸர்வகர்மங்களும் செய்வதால், அவ்
வாத்மா எப்போதும் விகாரமின்றி யசங்கமாகவே யிருக்
கும். சக்ஷுவின் குணதோஷ வசத்தா லுண்டாகும்
அந்த, மந்த, படுத்துவங்கள் (குருடு, மந்ததிருஷ்டி, நல்ல
திருஷ்டி) அங்ஙனமே பதிர, மூகதவங்கள் (செவிடு,

ஊமைததன்மைகள்) முதலியன நேத்ர சுரோத்திராதி
இரதிரிய தாமங்களை யன்றி சுததமாயுள்ள ஆதமாவின்
தாமங்க ாகா உச்வாச நிசவாசங்கள் (மேல கீழ்
போக்குவரததாயுள்ள சுவாசம்), கொட்டாவி, தும்மலாதி
பிராணாதிகளின் தாமங்கன. பசிதாகம பிராணன் ஒன்றன்
தர்மம். அந்தக்கரணமொன்றே சிதாபாசபபிரகாசத்தோடு
சக்ஷரூபி இரதிரியங்களிற் பொருநதி திடமாக 'நான்
என்று அபிமானிக்கும். அதுவே அகங்காரம். அவ்வகங்
காரமே காத்தா போகதா அபிமானியாய், சுதவாதி
முக்குணவசததால் வரும் அவஸ்தாத திரயத்தையு மனுப
விதது, அனுகூல விஷயங்களிற் சுகததையும், பிரதிகூல
விஷயங்களிற் துக்கத்தையு மடையாநிற்கும். ஆதலால்,
சுகதுக்கங்கள் அகங்கார தர்மமின்றி ஸதானந்த ஆத்மா
வினதன்று; விஷயங்களினததும் ஆத்மாவின் பொருட
பெ பிரியமாய்த் தோன்றுவதலலாமல் சுயமே யுள்ளவாறு
பிரியமாகா உண்மையில் ஆதமாவே யாவார்க்கும் அததி
யந்தம பிரியமாயிருப்பதால் அவ்வாத்மா ஸதானந்த
சொருபம். அதற்குத் துக்கம் ஒரு சிறிது மில்லை. இந்நிர்
விஷய ஆத்மானந்தம் சுழுபதியில் அனைவர்க்கு மனுபவம்.
இதில் சுருதி, பிரத்தியக்ஷம், ஐதிகம், அனுமானம் இவை
பிரமாணங்கள்.

அவவியக்தம், அவித்தை மாயை முதலிய நாமங்க
ஞற்றதாய், திரிகுணத்மிகை (முக்குணரூபி)யாய், புத்தி
மான்களால் தன் காரியங்கொண டனுமானிக்கப்பட்ட
தாய், ஸர்வ திருசியங்கட்கும் மேலானதாய், ஜகமெல்லா
முண்டாக்குவதாய், சுதது, அசத்து, சுதசத்து; பின்னம்,
அபின்னம், பின்னாபின்னம், சாவயவம், நிரவயவம், சாவ
யவ நிரவயவம் என்னும் நவப்பிரகாரமு மல்லாமல் அநிர்

வசனீய (இன்னதென் றுரைக்கக் கூடாத) சொருபமாய், அனாதிபாய், ரஜ்ஜு ஞானத்தால் ஸர்ப்பப்பிராந்தி நசிப பதுபோல சுத்தாத்வைத பிரஹ்ம ஞானத்தால் நசிபப தாய், மகா அற்புதமான ஓ பரமேசுவர (பிரஹ்ம) சக்தி யுள்ளது. யாவரு மறிவதாயுள்ள தங் காரியததாற் பிர வித்தமான அச்சக்தியின் (1) ச்தவம், (2) ரஜஸ், (3) தமஸு என்னும் திரிகுணங்களில், (2) கிரியாருபியான ரஜோகுணசக்தி விசேஷபசக்தி யெனப்பட்டு சாவப்பிர விருத்திகட்கு மேதுவா யிருக்கும் இதனாலேயே ராகாதி துக்காதிகளான மனோவிகாரங்க ளெல்லா முண்டாகின் றன காமம், குரோதம், லோபம், டம்பம், அருயை, அகங்காரம், ர்ஷை, மச்சரம் முதலான மன விகாரங்க ளிதன் தர்மங்களு இவ்விசேஷப சக்தி புருஷர்க்குப் பிரவிருத்தி யுண்டாகுந் தோஷத்தால் பந்தவேறுது (3) தமோகுணசக்தி ஆவரணசக்தி யென்னப்படும். இதனாலேயே வஸது அந்நியதாவாய் (வேறாய்) விளங்கு கின்றது. விசேஷபசக்தியைப் பொருந்தின காரணத் தால் இதுவே புருஷனது சம்சாரத்திற் காதிகாரணம். இவ வாவரண சக்தியா லாவிருத (மூடப்பட்டவ)ன், பிராஜ்ஞனாயினும், பண்டிதனாயினும், சதுரனாயினும், சூக்ஷ்மார்த்த மறிந்தவனாயினும், ஸர்வவல்லப னாயினும், குரு முதலானோர் ஆத்ம தத்துவத்தை நன்றாய் வெகுவித மாய் போதித்தாலும் அம் மறைப்பா லதனை யறியாதவ னாய், அஞ்ஞானப் பிராந்தியா லாரோபிதமான வஸதுக் களை நல்லதா யெண்ணி அவற்றையே யடைகின்றான். மகா சாமர்த்திய முள்ளதாய், எவரானும் நீக்கற்கரியதா யிருக்கும் இத் தமோகுண ஆவரண சக்தியுடன் கூடிய வனை, அபாவனை (ஏதுமறியாமை), அசமபாவனை சொல்லினு மறியாதிருத்தல்), சமசயபாவனை (சந்தே

கம்), விபரீத பாவனை (மாடுகவறிதல்) என்னுமிவை விட்டு நீங்குகிறதில்லை. அவனை விசேஷபசகதியு மெப்போது மிழுத் தலைத்துவைக்கின்றது அஞ்ஞானம், ஆலஸ்யம், ஜடத்துவம், நித்திரை, பிரமாதம் (செய்வன தவிர்தல்), மூடத்துவம் இவை தமோகுண விகாரங்கள். இவற்றை யடைந்தவன் ஒன்றுங் கிஞ்சித்து மறியாதவனாய், நித்திரைபுரிபவன் போலும், ஸதமபம்போலும் மூடமாயிருக்கிறான் இனி (1) சத்துவகுணம் ஜலம் போல அசிக் பரிசுத்தமாயினும் ரஜஸ் தமோ குணங்களைச் சோந்ததால் (க) மலினமாகி, பந்தஹேதுவாம் ஆதமா, இதில் பிரதிபிம்பித்து ஜகமனைததுஞ் சூரியன் போலப் பிரகாசிப்பிக்கும் அமானித்வ (மானமின்மை) முதலியன, யம நியமாதி, சிரத்தை, பகதி, முமுக்ஷுத்வம், தெய்வ சம்பத்தி, அசததுக்களி னீக்கம் இவை புருஷயதனத்தால் பூர்வமபோல் ரஜஸ் தம ஸதிக மின்றிய (உ) மிசிரசத்துவத்தின தாமங்கள் (ங) விசுத்த சத்துவத்தின மிகுந்த தெளிவினால், ஸ்வாத்மானுபூதி, பரம சாரதி, நித்யதிருபதி, அதிக சந்தோஷம், சதா ஆனந்த மடைதற்கேதுவான பிரஹ்மநிஷ்டை இவை ஸித்தியாம். திரிகுணங்களோடுங் கூடின இந்த அவவியக்த சகதியே ஆத்மாவின் காரணதேகம். சர்வ இந்திரிய மனவிருத்திகள் லீனமான சமூப்தி, இதனவஸ்தை. இவ்வவஸ்தையில் 'ஒன்று மறியாது சுகமாயத் தூங்கினோம்' என்னும் உலகானுபவத்தால் எல்லாவித ஞானமும் சாரதமாகி, மனம் காரணத்மகமா யிருந்தே பிரஹ்மானந்தத்தை யனுபவிக்கின்றது தேகம் இந்திரியம் மனம் அகங்காரமாதி விகாரமனைத்தும், விஷய சுகாதிகளும், ஆகாசாதி பூதங்களும், மற்றும் அவ்யக்த பரியந்த ஜக மனைத்துமான இதுவே அனாத்மா. மாயை, அதன் காரியமான மஹத்தத்

துவம முதல தேக முடிவாகவுள்ள இவ்வனாத்மா, கானல ஜலமபோல அசததாகும் என நீ யறி.

சிஷ்யனே ! எதனை யறிநது புருஷன் சமசார பந்தத் தினின்று விடுபட்டுக் கைவலயத்தை யடைகின்றானோ அநதப் பரம ஆத்ம சொரூபத்தை யினி யுனக்குச சொல்லுகிறேன் ‘ அஹம், அஹம் ’ (நான், நான்) என்று சுபமாய்த் தோற்று மனுபவத்தால லக்ஷிதமான (குறிக கப்பட்ட) அநதத சொரூபமாய், அவஸதாத்திரய சாக்ஷி யாய், பஞ்சகோச விலக்ஷணமாய், ஜாககிர சொப்பனங களில் மனவிருத்தியின பாவத்தையும், சுழூபதியில் அதன் அபாவத்தையும் அறிவதாயுள்ள அஹம் பதாராதத (‘ நான் ’ எனும் சொற்பொருள்) சொரூபமே ஆதமா எது ஸாவத்தையும் சுயமே பாராககின்றதோ அச சர்வமும் எதனைச் சிறிதும் பார்க்கிறதில்லையோ, எது புத்தியாதி கஹோப பிரகாசிக்கச செய்கிறதோ எதனை யவை பிரகாசிக கச் செய்கிற தில்லையோ, எதனால் இஜ்ஜகமானது வியா பிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ எதனை யிஜ் ஜகம சிறிதும் வியா பிக்கவில்லையோ, யாதொன்றன் பிரகாசத்தால் ஜடமான விச சகலமும் விளங்குகின்றனவோ, எதனது ஸநநிதி மாததிரததால் தேக இநதிரிய மன புத்திகள் பிரேரே பிக்க (ஏவ)பபட்டவைபோலத் தததந காரியங்களிற் பிரவேசிக்கின்றனவோ, நிததிய ஞான சொரூபமான எதனால் அகங்காராதி தேகாநதமா யுள்ளவையும், விஷ யங்களும், சுகாதிகளுந் கடத்தைப்போலத் திருசியமா யறியப் படுகின்றனவோ, எதனால் உயிரும வாக்கும் மற் றவையும் சரிக (அசை) கின்றனவோ, அநத அநதராத்மா புராண புருஷனாய், நிரநதரமாய், அகண்ட பரிபூரண மாய், ஆனநத சொரூபமாய், ஏகமாய், ஸத்ரூபமாய், பிரதி தேகத்திலும் சாக்ஷி (ஞான) மாத்திரமா யிருக

கிறது. இத் தேகத்தின்கண், ஹிருதய குகையில் அவ் வியாகிருத (சூட்சும, வியாபகத்வத்தால் வெளிப்பட்டுத் தோற்றூத) ஆகாசத்தைப் போலப் பிரகாசிக்கின்ற பரிசுதத ஆத்மா, ஆகாதத்தில் சூரியனைப்போலத் தன் தேஜஸால் இவவுலகைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றது. மன அகங்காரங்களின் விகாரங்களையும், தேக இந்திரியப் பிராணதிகளின் செயல்களையு மறிவதாய், தபதாயப் பிண்டத்தில் அகனிபோலவைகளில் அநுஸூதமா யிருப்பினும் இது ஒன்றைச் செய்கிறதுமில்லை, ஒரு விகாரமடைகிறதுமில்லை இவவாதமா ஜநியாது, மரியாது, பெருககாது, இளைக்காது வேறு விகாரங்களு முறாது கடம நசிக்கினும் நசியாத கடாகாசமபோல், இததேகம் மரிக்கினும் மரணமுறாத நித்திய ஸவரூபம் பிரகிருதி (காரணமாயை) விகிருதி (அதன் காரியம்)கட்கு விலக்ஷணமாய் சதத ஞான சொரூபமாய், சத்து அசத்துக்களைப் பிரகாசிப்பித்து நிர்விசேஷமாய் ஜாக்ராதி அவஸதைகளில் புத்திக்ரு சாக்ஷியா யிருநது 'அஹம், அஹம்' எனவே நித்தியாபரோக்ஷமாய்ப் பிரகாசிக்கு மப் பரமாத்மாவை ஏகாகிர சித்தத்ததால் 'இநத நான் பிரஹ்மம்' என்று அனுபவமாயறி இநநனம் புத்திப் பிரஸாதத்தால் உன் னாத்மாவையுன்னிலேயே நீ யுணர்நதவதனால் ஜனனமரணத் தரங்கங்களுள்ள அபார சமசார சாகரத்தைக கடநது கிருதார்த்தனாய்ப் பிரஹ்ம சொரூப மாததிரமா யிருக்கக்கடவாய்.

அனாத்மாவில் (தானலலாத தேகாதிகளில்) அஹம் (நான்) எனும் புத்தியே சாவானர்த்த ஹேதுவான பநதம் இப்பநதம் புருஷனுக்கு ஜனன மரணங் கொடுக்குங் காரணமாய் அஞ்ஞானத்தால் வந்தது. இநத அஞ்ஞானத்தால் அசத்தியமான இத் தேகாதிகளை சத்தியமாயெண்ணி இதில் ஆத்மபுத்தி செய்து, கோசகாரப்புழு

(பட்டுப்பூசசி) வாய் நூலாற் றனனைக காத்து நசிபபது போல சபதாதி விஷயங்களா லிதனைப போஷித்து நாச முறுகின்றனா. ஆவரணததால் மூடப்பட்டவாக் கெல லாம விவேக மின்மையின், ஸாபபததில் ரஜஜுபுத்தி போல வஸதுவல்லாததில் வஸது எனும் புதிய தோற்றல சபாவ மாதலால், அகண்டமாய், நிததியமாய், அதவைத் மாய், தன் நிர்மல ஞானதேஜஸால் சுயம் பிரகாசித்தாக் கொண்டிருக்கும் அனந்த வைபவமுள்ள ஆத்மாவை, சூரியனை ராகு மறைத்தல் போலவே தமோமயமான இவ வாவரணசகதி மறைக்கவும், புருஷன் தன் சொருப ஞானத்தை மறந்து, மோகமா முதலையால் விழுங்கப்பட்டவனாய், அமமோகத்தால் தானல்லாத சாரத்தைத் தானாக எண்ணிக் காமக குரோதாதிகளுடன் கூடி புத்தி கெட்டு அப் புத்தியி னவஸதைக ளனைத்தையும் தன்னதாக வபிமானித்து அதனால் விஷய விஷம நிரம்பிய அபார சமசார சமுத்திரத்தில் அமிழ்ந்தும் எழுந்தும் ஓர் கதி யின்றிப் பிரமிக்ஞமபம ரஜோகுண விசேஷப சகதி மகத் தான துன்பஞ் செய்து வைக்கின்றது. சூரியனது கிரணத்தா லுண்டான மேகபந்திகள் அச் சூரியனை மறைத்துப் படர்ந்து விருத்தியாதல் போல, ஆத்மாவில் அஞ்ஞானத்தா லுண்டான அகங்கார பந்தம் அவவாத் மாவை மறைத்துத் தானும் விருத்தியாகின்றது. மழைக் காலத்தில மேகங்களால் சூரியன் மறைபட்ட தினத்தில் பனியும் குளிராகாற்று மதிசுமாய் ஜனங்கட்குத் துககந் தருவதுபோல, தமோகுண ஆவரணசகதி ஆத்மாவை மறைக்கும்போது ரஜோகுண விசேஷபசக்தி அவ வஞ் ஞானியை மோகத்தால் தானல்லாத தேகந் தானாக மயங் கச்செய்து நானாவித் துககங்களால் மிகவுந் துன்புறச் செய்வதால், இவ்விரண்டு சக்திகளாலுமே புருஷனுக்குப்

பரதம் வரதடைந்ததாகும் இராமசார விருஷத்திற்குத் தமஸ (ஆவரணம்) பீஜம், தேகாத்மபுத்தி அங்குரம், ராகம் தளிர், கர்மம் ஜலம், தேகம் அடிக்கட்டை. உயிரகள் சாகைகள் இரதிரியங்கள் அவற்றின் நுனிகள் விஷயங்கள் புஷ்பங்கள். நானா காமத்தா லுண்டாம் நானாவித துசகம் பழம், அம் மரத்திலுள்ள ஜீவன இதனைப் பக்ஷிக்குப் பக்ஷி. அஞ்ஞானத்தா லுண்டாய் ஜீவாக்கு ஜன்ம மரண ஜராதுககாதிகளை மேன்மே லுண்டாகுகும் இரத அனாதம் சமசாரபரதம் உற்பத்தியின்றிய அனாதியே யாயினும், சுருதியைப் பிரமாணமென நம்பி, அதனால் கூறப்படும் ஸ்வதாமங்களை நிஷ்காமமா யனுஷ்டிகுமத லை உண்டாகு மந்தக்கரண சுத்தியோடு நிரந்தரம் செய்யும் தியானத்தால் மாலின்யமின்றித் தீட்டப்பட்ட ஆத மாபரோக்ஷஞான மென்னுங கூரான வாளினால் சமூலம் நாசமாம். அதன்றி மற்ற அஸ்திர சஸ்திரங்களாலும், வாயு அக்கினிகளாலும், கோடி கர்மங்களாலும் அதனைச் சேதிக்க சக்கியமாகாது

ஆத்மா, தன் அஞ்ஞானசகதியின் காரியமான அனனமயாதி பஞ்ச கோசங்களால் மூடப்பட்டு, பாசிப் படலத்தால் மூடப்பட்ட வாபிஜலம் போல சுததமாய்த் தோற்றவில்லை. ஜலத்தினின்றும் அப் பாசிக் கொத்தினைத் தள்ளும்போது பரிசுத்தமாய், தாக தாபங்களை நீக்கிப் புருஷனுக்குப் பரம செளக்கிய முண்டாக்கும அநத ஜலம்போல, சூக்ஷ்மபுத்தியால ஆத்மாவினின்றும் திருசியப் பஞ்சகோசங்களை நேதி, நேதி (இதல்ல) எனவே பிரித்துத் தள்ளும் அபவாதத்தால் முஞ்சமபுல்லின் மத்தியில் இஷ்டை (தண்டு) போல அநதத் தேகாதி திருசிய வர்க்கங்கட்கு விலக்ஷணமாய், பிரத்தியக்காய் (ஆந்தரமாய்), பரிசுத்தமாய், ஏகரஸமாய், அசங்கமாய், அககிரிய

மாய், சதாநத சொரூபமாய், சுயம் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கும் ஆத்மாவை யறிந்து, பின் ரஜ்ஜுவிற் கற்பித சர்ப்பம ரஜ்ஜுவே யாதலபோல ஆத்மாவிற் கற்பிதமான அத் திருசியவர்க்கங்களும ஆத்மாவேயெனப் பிரவிலாபிதது, ஆத்மா மாத்திரமாய் எவ்விருக்கின்றோடு அவனே முகதன் ஆதலால் விவேகி, தன் பந்தமோக்ஷத்தின்பொருட்டு ஆத்மானாதம் விவேசனம் செயயவேண்டுமே அதனால் சசகிதானந்த சொரூபமான தன்னை யறிந்து ஆனந்த மடைகின்றனன். அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் என்னும் பஞ்சகோசங்களுள் —

அன்னததா லுண்டாய, அன்ன முண்பதால் விருத்தியாய், அன்னமின்றேல் நாசமுறு மிகுத ஸ்தூல தேகம் அன்னமயகோசம் தோல் ரததம் மாமசம் மேதஸ் அஸதி மலம் மூத்திரம் இவைகள் கூடி மிகவும் அசங்கியமாய், முன்னும் பின்னு மின்றி மத்தியத்தில் மாத்திரம்தோன்றி, ஸ்ஷணத்துக்கு ஸ்ஷணம் விகாரமுற்று ஓர்நியமமுமில்லாமல் கடம்போல திருசியமாய், ஜடமாய், நானாவாய், நியம்மமாய் (ஏவப்படத்தக்கதாய்) இருக்குந் தேகம், சுபாவத்திலேயே இதற்கு விலக்ஷணமாய், ஏகமாய், அங்கங்கள் (பர்ணி, பாதாதி) நசிக்கினும் அவ்வச் சக்திகள் நாசமாகாது ஜீவித்திருப்பது போல, அஸ்த பாதாதி அவயவாகாரமான சரீரம் நசிக்கினும் நாசமுறாத நித்தியமாய் பரிசுத்தமாய், தேகம்-ஷட்பாவ விகாரங்களான அதன் தர்மம் கர்மம் அவஸ்தை யிவற்றை சாக்ஷிமாத்திரமாயிருந்து சுய மறிந்துகொண்டு நியாமகமா (ஏவுகிறதாய்) இருக்கும் ஆத்மாவாதல எங்ஙனம்? ஒருபோது மாத்மாவாகாது. ஜடனான மூடன், துவக்கு மாம்ச அஸதி மல மூத்திர ராசியான தேகமே அகமென நினைப்பன். சிறிது

விவேகமுள்ள கர்மஞானி தேகம ஜீவன் இரண்டையுங் கூட்டி நான் என்றெண்ணுவன். விசாரசீலனாய்த் திருடமான விவேக ஞானமுள்ள மகாதமா, இத்தேக விலகூண மாய்த் தன்மயமாகவே யிருக்கும் பரமராத் த பிரஹ்ம சொருபமாகவே தன்னை எப்போது மறிவான் தேகாதம புத்தியே மனுஷ்யாசுக்கு ஜன்மாதி துக்கபீஜ மாதலால், உன் சாயாசாரம, பிரதிபிம்ப தேகம, மனோராஜ்யவுடல், சொப்பனவுடம்பு இவைகளில் ஆதமபுத்தி வைககாதது போல, தோல் மாமிச எலும்பாதி விகாரமான இத்தூல தேகத்திலும ஆதமபுத்தி சிறிதும் வையாது பிரயத்தனத்தால் அதனை நீக்கி, சர்வாதமக சச்சிதானந்தகன நிர்விகற்பப் பிரஹ்மத்தில் ஆதமபுத்தி வைத்ததால் மனதை நாசஞ் செய்து பரம சாந்தி பெறுவாயாக. பின்னை யுனக்குப் பவமேயில்லை. வேதாந்தராத் தங்களை நன்றா யறிந்த வித்வானாயினும் பிரமையினால் அசத்தான தேகாதிகளில் அகம்புத்தியை எதுவரை விடமாட்டானோ அது பரியந்த மவனுக்கு மோகூடம் எனனும் வார்த்தையுங்கூடி யில்லை

கர்மேந்திரியங்க ளைந்துடன் பிராணன் சோந்து பிராணமயகோசம். முற்கூறிய அன்னமயகோசம் இப் பிராண மயத்தாற் பூரணமாய் (சிரம்பி)த் தன் கிரியை களிற் பிரவிருத்திக்கின்றது. வாயுவின் விகாரமாய், அதனைப்போலவே யுள வெளியிற் போக்குவரத துள்ளதாய், இஷ்டம் அநிஷ்டம், அந்நியம் தனது என்றொன்றுங் கிஞ்சித்து மறியாது பரதந்திரமாயிருத்தலின் இப் பிராண மயகோசமும் ஆத்மாவாகாது.

ஞானேந்திரியங்க ளைந்துடன் கூடின மனமே மனோ மயகோசம் இது, என்னது யான் என்று வஸது விகற்ப காரணமாய், நாமாதி நானா விருத்தி பேதத்தோடுங் கூடி

மகாபல முள்ளதாய், முற்கூறிய பரணமயகோசத்திற் பூர்ணமாய் அதனை முறறும் பரவியிருக்கும் பஞ்சேந்திரியங்க ளென்னும் பஞ்சஹோதாக் (ஹோமம் செய்வோர்)களால், சபதாதி விஷயங்களாகிற நெயமி னாலும் வாசனைகளாகிற சமிததுக்களிநாலும் வளாககப் பட்டு மிகவும் ஜ்வலிக்கின்ற மனோமய அக்கினி, இந்தப் பிரபஞ்ச மெல்லாக் தகிக்கின்றது (தாப முண்டாக்குகின்றது) மனத்தை யன்றி வேறு அவித்தை யில்லை அதுவே பவபநத ஹேதுவான அவித்தை அம் மனம் பெருததால் அனைத்தும் விருத்தியாய், அது நசிக்கி லனைத்தும் நாச மாம் முன் யாதொரு வஸ்துவுமின்றிய ஸ்வபனாவஸ்தையில் மனமே தன சாமாததியத்தால் போகதா முதலாய்த் தோற்றப்பட்ட ஸ்வபன ஜக மனைத்தையும் எவ்வன முண்டாகக்குகின்றதோ, அவ்வனமே இந்த ஜாககிரத்திலும் மனதாலுண்டாயக காணப்பட்ட இவை யாவும் அம் மனோவிலாசமே சுழுபதியில் மனம் லீனமாகுங்கால் ஒன்றுந் தோன்றாதது யாவாககு மனுபவமாதலால், புருஷனுக்கிச சமசாரபநதம் மனக்கறபித மன்றி யுண்மையில் பவபநத மில்லை வாயு தானே ஆகாசத்தில் மேகங்களைச் சோததுப் பின் விலக்கிவிடுதல் போலும், மனுஷ்யன் கயிற்றூற் பசுவைக் கடடிப் பின் னவிழ்தது விடுதல் போலும், மனம் முக்குணங்களில் ரஜஸ தமோகுணங்களைச் சேர்ந்ததால் மலினமாகி தேகாதி ஸர்வ விஷயங்களிலும் புருஷனுக்கு ராகம் (ஆசை) உண்டாக்கி பநதத்தையும், ரஜஸதமலினறிய சுததஸத்வத்தை அனுசரித்ததால் வநத அவ விஷயங்களை விஷமபோ லகற்றும் விராகத்தாலும் விவேகத்தாலும் நிர்மலமாய் மோக்ஷத்தையுந் தருங் காரணமா யிருத்தலால், புத்திமாண முமுக்ஷு அவ விவேக வைராககிய மிரண்டையும் முன்

னம் திடமா யடையவேண்டும். மனம் என்னும் நாம முள்ள மகா வியாகரமொன்று (ஓர் புலி), விஷயமாகின்ற மகாரணயப் பிரதேசத்தில் எப்போதும் சஞ்சரிக்கின்ற தால் சாதுக்களான முழுக்ஷுட்க்கள் அம் மார்க்கமாய்ப் போகவே வேண்டாம். ஜீவனுக்கு ஸதூல சூக்ஷ்ம விஷயங்க ளனைததையும், சரீர வர்ண ஆசிரம ஜாதி பேதங் களையும், குணம் கிரியை ஹேது பலன் இவைகளையும் மனமே யெப்போதூந் தோற்றுவிக்கின்றது. இவ் வறப மனம், அசங்க சித்ரூப வஸ்துவை மோகிப்பிதது, தேக இந்திரியப் பிராண குணங்களாற் பந்திப்பிதது, தன்னாற் செய்யப்பட்ட காமபல போகத்தில் நான் எனது எனவே சர்வதா பிரமிக்கச் செய்கிறது. அத்தியாச தோஷத்தால் மனமே புருஷனுக்குப் பொய்யான சம சார பதத்ததை கற்பிக்கின்றது ராஜஸ தாமஸ குண தோஷங்களுடன் கூடின அவிவேகிகட கிதுவே ஜனன மாதி துக்கங் கொடுக்கும் மூலகாரணம். வாயுவால் மேக மண்டலம் சுழல்வதுபோல மனதால் இஜ் ஜகமனைத்தும் பிரமைகொண்டு சுற்றுகின்றதல்லவா ! இதனாலேயே தத் துவ வித்துக்களான பண்டிதர்கள் மனத்தையே அவித்தை யென்பர். ஆகையால் முழுக்ஷுட்க், தன் பிரயத்தனத் தால் இம் மனதைச் சோதிககவேண்டும் இது சோதனை செய்யப்பட்டு சுத்தமாமபோது மோக்ஷம் கரதலக்கனி போ லாகும். மோக்ஷமாத்திரத்தி லுள்ள ஆசையால் இதர விஷயாசையை நிரமூலமாக்கி சாவ காமங்களையும் துறந்து சிரத்தையோடு நிரந்தரம் சிரவணாதி நிஷ்டனா யுள்ளவனே மனத்தின் சஞ்சல சுபாவத்தை நிவிருத்திப் பன். ஆதியந்த முள்ளதாய் பரிணாமியாய் துக்காத்மக மாய் திருசிய விஷயமா யிருத்தலின் இம் மனோமயகோச மும், திரஷ்டாவாய்ப் பரமமாயுள்ள ஆத்மாவாகாது.

பஞ்ச ஞானேந்திரியங்களுடன் கூடிய புத்தியே வி ஞானமய கோசம் இது புருஷனுக்கு சம்சார காரணமாய், பிரகிருதி விகாரமாய், அனாதியாய், சித் பிரதிபிம்பத்தைச் சார்ந்து சகல விவகாரங்களையும் நிர்வகிக்கும் அகங்காரக பாவனை ஜீவரூபமாய், வீருத்தியோடு கூடிய காததாவாய், ஞானகரியைக் ஞள்ளதாய், சாவதா தேகேந்திரியாதிகளை நானென்னும் அவற்றின் ஆசிரம தர்மகாமகுணங்களை என்னதென்றும் மிகவும் அபிமானித்துப் பூவவாசனைக்குத் தக்கபடி புணய பாப கர்மங்களைச் செய்து, அக காமானுசாரமாய் ஊர்த்துவ அதோ லோகங்களிற் போவதும் வருவதுமாய் லைந்து திரிந்து நானாவிசித்திர யோனிகளிற் கூடி, ஜாக்ர ஸவப்நாதி யவஸதைகளுற்று, சுகதுக்கங்களாகிற் அக கர்ம பல போகங்களைப் புஜிக்கின்றது. இவ் விஞ்ஞானமயாதி கோசங்கட்குள் ஹிருதயத்திற் கூடஸதனாய் சுயஞ் ஜோதியாய் ஸபுரித்து (விளங்கி)க்கொண்டிருக்கும் ஆதமா, சுபாவமாகவே ஏக சத்திய சர்வாத்மக பரிபூர்ண நிர்விகார பரமாத்மாவாயிருந்தும், தன் சந்நிதான சாயீப்ய-விசேஷத்தால் மிகவும் பிரகாசித்து நெருங்கின உபாதியாயிருக்கும் இவ் விஞ்ஞானமயகோச புத்தியின் அத்தியாச தாதாத்மியத்தால் (பொய்க்குட்டுறவால்) மிதயா பரிசுசேத மடையது, ‘அக் கோசமே நான்’ என்று, மண்ணின் வேறுகக குடத்தைக் காண்பது போலத் தன்னைத் தனக் கன்யமாகவும-கர்த்தா போகதா வாதிபாக, அயவிகாரமுற்ற நிர்விகார அக்கினிபோல அவ்வுபாதியின் தர்மங்களைத் தானடைந்ததாகவும் மதித்து பிரமையினால் சமசாரத்தை யடைகின்றது”

என்றுரைத்த குருவை நோக்கி, “குருமூர்த்தி! பரமாத்வாவுக்குப் பிராந்தியாலேனும், மற்ற எதனாலேனும்

அனாதி ஜீவபாவம தோன்றிற் றெனின் அவவனாதி யுபாதிக்கு அநதமு மிலலைபாமே. இன்றெனின் ஜீவபாவமும் நிததியமாய், சமசார பநதமும் நீங்காதே அங்ஙனமாயின் இதன் மோக்ஷமுற லெவ்ஙனம்? இதனை யருள் செய்யவேண்டுமே `` எனக கேட்ட சிஷ்யனைப் பார்த்தது, “ வித்வானா சிஷ்யா! நன்றாய்க் கேட்டனை. யான் கூறு முத்தரததை சாவதானமாய்க் கேள பிராநதி மோகத்தாற் கற்பித்தமான வஸதுககளை யெல்லாம் பிரமாணத்தால நன்றாக விசாரிக்குங்கால, ரஜஜுவில பிராநதி காலத்தில தோன்றி அப் பிராநதி நாசத்தில நாசமுறும் சாப்பாதிக்கள போல பிராநதி யுள்ளவரை தோற்று மவை அப் பிராநதி நீங்கவே யதார்த்த வஸது வாகாது அசத்தாய் நசித்தலால், அசங்க நிஷ்கிரிய நிராகுண நிரவிகார நிராகார சசசிதானந்த பிரததியக ஸாக்ஷி சொரூபமாய், ஆகாசத்தில் நீலாதிபோலப் பிரமையாலன்றி யொரு வஸதுசம்பநதமு முறாத ஆதமாவுக்கு பிராநதி ஞானத்தால வந்த புத்தியாகிற அனாதி மித்யாவுபாதியின் தாதாதமிய சம்பநதத்தால கானல் ஜலம் போற் கற்பித்தமான அசத்திய ஜீவபாவம அனாதியேயாயினும் வஸது வாகாமையின், அழுககுஜலத்தி னழுககை நீக்கவே நிரமலமாய்த் தோன்றும் ஜலம்போல ஆத்மாநாதம் விவேகத்தால ஆதமாவினின்றும அனாதியவித்தை- அதன் காரிய அஹங்காராதி யசத்துபாதிகளை நேதி செயது நீக்குமபோது நிரமலமாய சுயம் பிரகாசிக்கும் சுருதி சமமத பிரஹ்மாத்தமைக்கிய சத்திய ஞானத்தாலப் பிராநதி நசிக்கவே அனாதி பிராகபாவம அநதமுறல் போலவும், ஜாககிரததில் சொப்பனப் பிராநதி நஷ்டமாதல் போலவும் சமூலம் (அனாதி யவிததையாதி யுபாதிக்களோடு) நாசமடையும். ஆத்மாநாதம் விவேகத்தா

ஹண்டான சததிய ஞானத்தாலன்றி மற்றவையால் அசததிய ஜீவபாவ பந்த மோக்ஷ முண்டாகாததால் நீயும் விவேகித்து அகங்காராதி யசத்துக்களை யகற்று இந்த விஞ்ஞானமய கோசமும் விகாரியாய் ஜடமாய் பரிச்சின்னமாய் திருசியமாய் வியபிசாரியாய் (ஒரு படித்தாயிராததாய்) இருத்தலின் கிரேஷ்டமான ஆத்மா வாகாது அரித்யம் ரிததிய மாகுமா?

பிரஹ்மானந்தப பிரதிபிம்பத்துடன் கூடின அவித் யாவிருத்தியே ஆனந்தமயகோசம் ஜாகர ஸ்வபன்ந் களி லிஷ்ட முண்டாகுமபோது தோன்றிப் பிரியம் மோதம் பிரமோதம் (விஷய தரிசன லாப அனுபவத் தால் முறையே புண்டாகும் சந்தோஷம்) என்னும் பேதத்தால் சகல ஜீவர்களாலும் ஸ்வலபமா யனுபவிக கப்பட்டு, சுழூபதியிற் பிரயத்தன மின்றியே ஆனந்த மயமா யனுதினம் சுகிப்பதால் விசேஷமா யனுபவிகப் படுவதான இவ வானந்தமய கோசத்தின் பூர்ணனு பவமே ஸாதுககளாகிய விவேகிகள் சர்வதா அடைவதாம். ஸோபாதியாய் பிரகிருதி விகாரமாய் புண்ணிய காரிய மாய் விகார சங்காதங்களி னுட்பட்டதா யிருத்தலின் இவ வானந்தகோசமும் பரமான ஆத்மா வாகாது

இப் பஞ்சகோசங்களையும் ஆத்மா வன்றென நீக்குங் கால் அவ் வபவாதத்தின் முடிவில் இவற்றின் விலக்ஷண மாய், அவஸ்தாததிரய சாக்ஷியாய், சுயஞ்ஜோதியாய், நிர்விகார நிரஞ்ஜன நிதய போதானந்த சொரூபமாய், திருசிய கடமுமாகாது அதன் தர்மமு முறது அதனை யறிந்துகொண்டிருக்கும் தேவதத்தனைப்போல, திருசிய பஞ்சகோசங்களு மாகாது அவற்றின் தர்மமு மடையாது அவற்றை யறிந்துகொண்டு ஏகமாய் மிஞ்சித் தோன்றும்

இவ வாதமாவையே ‘அஹம்’ என அறிப வேண்டுமே” என்றுரைத்த குருவைப் பார்த்து சிஷ்யன்,

“குருவே! இப் பஞ்சகோசங்களும் சுத்த மிததையென யூகத்தால் நேதிசெய்து நீக்கிய பின் சுத்த சூன்யமனறி ‘நான்’ என்று ஒன்றுங் காணேமே ஆதலால் ‘அஹம்’ எனறறியததக்க ஆதமவஸது வேறேதிருகின்றது?” என்று வினவ, குரு, “விதவானான சிஷ்யா! நீ விசாரததில் ஸமந்ததனதலா லுண்மை சொன்னாய். ‘எது எதனை’ ‘இது’ என அறிகின்றதோ அது அதற்கு சாக்ஷி, அறியாதது சாக்ஷி யன்று” என்னும் நியாயத்தால், அஸ்திரமாய் நானூருப விகாரத்தோடு கூடிய அஹங்காராதி திருசிய வஸதுககளின் பாவத்தை (இருப்பை)யும் அவற்றின் அபாவரூபமான சூன்யத்தையும் இவற்றின்மேல் ஞான சொரூபமா யிருந தறிவதால் அவற்றின் சாக்ஷியாய், மேல தன்னை யறிதற் கொன்றின்றித தன்னைத தனதேஜஸால தானறானே யறிவதால் தனக்கும் சாக்ஷியா யிருநது, ஜாக்ர ஸவபர சுழுப்திகளில் ஏகமாய், பிரத்தியகாத்மாவாய் ஹிருதயத்தில் ‘அஹம், அஹம்’ என்று ஸதா தானாகவே ஜ்வலித்துக்கொண் டிருக்கும் நித்திய ஞானானந்த ஆத்மாவை அதி சூக்ஷ்ம புத்தியால் ‘அஹம்’ (நான்) என்றறிவாயாக மூடன், கட ஜலததில் தோன்றும சூரியப் பிரதிபிம்பத்தை சூரிய னென்பான்; விவேகி, கடம ஜலம் பிரதிபிம்பம் இவற்றை விட்டு, ஆகாசத்தில் ஏகமாய்த் தாககற்று இம் மூன்றையும் பிரகாசிப்பிதது சுயம் பிரகாசிததுககொண் டிருக்கும் சூரியனை யுள்ளபடி யறிவான். அதுபோல, அஞ்ஞானய மூடன், பிராநதியால் தேகத்தின்கண் புத்தியுபாதியில் தோற்றும் ஆத்மப் பிரதிபிம்ப ஜீவனை அஹமென் றெண்ணுவன்; விவேக ஞான வித்

வான், தேகம புத்தி சிதாபாச மிவறறைவிட்டு, ஹிருதயாகாசத்தில் ஏகமாய், இவையாடி மறிநதுகொண்டு வித்தியமாய், சர்வத்திலும நிறைநது அச சர்வத்தையும் பிரகாசிப்பிதது சூக்ஷ்மமாய், வியாபகமாய், ஸத் அஸத் துகு விலக்ஷணமாய், உளவெளி பினறிச ஈயம் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கும் அகண்ட ஞான சொரூபமான தன் நிஜரூப ஆதமாவை நன்றாய் விசாரித்தறிநது அத னால் நிராமலனாய், ஜனனமரணாதிக ளற்று ஒன்றானும் பயமின்றி துக்கரகிதனாய், நிசசலானந்தகன சொரூபமாகின்றான். ஸதய ஞான அனந்த ஆனந்த ஏகரஸ நித்திய நிரந்தர ஸ்வதவிர்த்த சதத பிரத்தியக் அபின்ன பிரஹ்மத்தை யுள்ளவாறு அகமென அனுபவமா யறிந்த ஞானி மீண்டும இச் சமசார மடைதலின்றி அவ் வதவை தானந்தப் பிரஹ்மமே யாவதால், 'பிரஹ்மாஹ்ம' என்னும் பிரஹ்மாதமைக்கிய ஞானமே சமசார பந்தத்தினின்றும் முக்திபெற முக்கிய காரணம். இந்த பிரஹ்மாதம ஞானததையன்றி பவபந்த மோக்ஷத்தில் முழுக்ஷமவுக்கு வேறு வழியில்லை யாதலால், நீயும் 'அஹம் பிரஹ்மம், பிரஹ்மாஹ்ம, பிரஹ்மைவாஹம்' என்று உன்னை யனுபவமா யெப்போது மறி.

இந்தப் பிரஹ்மம், தன்னில் வேறு வஸது வின்மையின் பரமாதவைதமாம் மிருத்காரிய கும்பத்திற்கு மண்ணுருவத்தை யன்றி வேறு ரூப மின்மையின், மண்ணை யன்றி யன்யமாய்க் கடத்தைக காட்ட எவனும் சமர்த்த னாகாமையால், மோஹத்தாற் கற்பிதமாய் நாம மாத்திரமா யிருக்கும் அசத்திய குமபம் சததிய மண் மாத்திரமா யதற் கற்பமும் பின்னமின்றி யிருத்தல் போலவும், அதிஷ்டானத்திற் கற்பிதமா யன்யமபோற் றோற்றும் யாவும், பிராந்தியால் அதிஷ்டானமே யாரோப

மெனத் தோன்றலால் ரஜ்ஜஸாபபமபோ லுண்மையி
 லின்றி சுததப பொய்யாகத் தோற்றமவை, ஆரோப
 ரஜதம தன் அதிஷ்டான சக்திககன்யமின்றி யச சுகதியே
 யாதல்போ லவ வதிஷ்டானததிற் கன்யமின்றி யதிஷ்டா
 னமே யாதல் போலவும், பிராநதனான மூடனுக்கு, அரு
 ஞானப பிரமையால் நாஹுப இச சாவ ஜகமாய் எது
 வெது திருசியமாய் சததியமபோற் றேன்றுகின்றதோ,
 சாதுவே! யதார்த்த ஞான தசையில் பிரஹ்ம காரியமாய்
 அவ வதிஷ்டானப பிரஹ்மததிற் கற்பிதமா யன்யமாய்
 சதயமபோற் றேற்று மச்சர்வமும், பிராநதியால் அதிஷ்
 டானப பிரஹ்மமே யாரோப ஜகமெனத் தோற்றலால்,
 நாம மாத்ரமாய் அற்பமு மோர் பொருளாயிராது சுதத
 மிததையாய், அவ வதிஷ்டானப பிரஹ்மத்திற் கன்ய
 மாகாது உதயாஸதமன ரஹித அச சச்சிதானந்தப
 பிரஹ்மமாத்ரமாகவே யிருக்கின்றது அன்றியும், பிரஹ்
 மததிற் கன்யமாய் ஜகம் சத்தியமா யிருக்கிறதெனின்
 பிரஹ்மத்தின் பரிபூரணத்வத்திற் கானியும், 'இப பிரபஞ்ச
 மனைததும் பிரஹ்மமே' என்றுரமாய் அதர்வண சுருதி
 யிற கூறும் வேதத்திற்கு அபபிரமாணத்வ விததியும்,
 'சர்வ பூதங்களு மென்னிலில்லை' ஏகனும் யானு மவற்றி
 லில்லை' என்றுரைத்த சாவஜ்ஞான ஈசவரனுக்கு அசத்
 திய வாதிதவமும் வரும இம் மூன்று தோஷங்களும்
 ஸாதுககளான மகானகளுக்கு சமமதமாகாது அதுவு
 மனறி சுழுபதியிலும் ஜகம் சிறிதும் தோன்றாது, முற்
 கூறியபடி விசாரிககில் சொப்பன ஜகம்போல் வெறும
 பொய்யாய்ப் போதலின், அங்ஙனம் கூறும் மோகமற
 அமமூடர் வசனம் தூங்குவோனது பிதற்றல்போ லசத்
 தியமாம, அதனால் பிரஹ்மமே எங்கும் ஏகமாய்ப் பிர
 காசிக்கின்றது. அத்விதியமாய், அருப அககிரிய அவ்

யக்த அவவியய அப்பிரமேய ஆதியதரஹித சததிய
சாநத பரிசுதத ஆனநதாஸ சொருபமாய், மாயையாற்
செய்யப்பட்ட சாவ பேதங்களு மின்றி நித்ய சிநதர
நிஷ்கள நிரஞ்ஜன நிராநாம நிர்விகற்ப சுயஞ்ஜோதியாய்,
ஞாதிருஞானஞேய மென்னுந் திரிபுகூன்ய கேவல
அகண்ட சின்மாத்ரமாய் சதா பிரகாசிக்கு மிநத பரப்
பிரஹ்ம தததுவத்தை ஞானிக ளறிகின்றார்கள்.

சிஷ்யனே! பற்றவும் விடவுங் கூடாததாய், மன
வாக்குகட் ககோசரமாய், அப்பிரமேயமாய், ஆதியத
மற்ற அப் பரிபூர்ணப் பிரஹ்மமே நாமும், நீயும், மற்ற
ஜீவர்களும் இவ்வாறு சோதிக்கப்பட்டுத் 'தத்' 'துவம்'
பதங்களா லறியப்பட்ட பிரஹ்ம ஜீவர்க்கு, 'தத்துவமஹி'
மகாவாக்கியமும், இன்னு மனேக மகாவாகியங்களும்
முறையே, ஈசுவரனது மாயையாதியும், ஜீவனது பஞ்ச
கோசங்களு மென்னப்பட்ட கற்பித அசத்திய காரண
காரிய வுபாதிகளால் சூரியனும் மின்மினியும், ராஜனும்
சேவகனும், சமுத்திரமும் கிணறும், மேருவும் அணுவும்
போன்று விரோததர்மங்க ளுற்று ஏகத்துவ முறாத
வாச்சியார்த்தத்ததால் ஐக்கியங் கூறாமல் லக்ஷணைகளில்
இங்கு பயனின்றிய ஜகதி, அஜகதி (விட்டது, விடாதது)
களைவிட்டு ஜகதஜகதி (விட்டுவிடாத) லக்ஷணையால்,
'சோயம் தேவததத' என்னும் வாக்கானது விரோததர்
மங்களை நீக்கி அவனது ஏகதவ மறிவிப்பது போல,
பிரஹ்மத்திற் கற்பித துவைதத்தை நிஷேதிக்கும் அச்
சுருதிப் பிரமாணத்தாலும், தன் விவேக ஞானத்தாலும்
ரஜ்ஜு-சர்ப்பம், சொப்பனம் போலக் கற்பிதமாய்,
அசத்தியமான திருசியவிருத்த வுபாதிகளை யிரண்டிடத்
தும் 'நேதி, நேதி' என யுத்திகொண்டு நீக்கவே, முறையே
ராஜ்யபார கேடயாதி ராஜ சேவகரது உபாதிகளை யகற்

அமபோது, ராஜ சேவகரினறி மனுவ்யத்வததா லொன் டுவது போல, ஈசுவர ஜீவரின்றிச சின்மாதரமாய், அகண்டைகரசமாய் விருததமின்றிச சேஷித்து (மிஞ்சி) ின்ற சுததமான லக்ஷயாராததததால சபாவ ஐக்க யததை நன்றாய்க் கூறுகின்றன இநதப பிரஹ்மாத மைக்கிய வகண்ட பாவததை மஹத்துக்களான ஞானி கள் பரிசயிப்பதால், நீயும் தேகாதி யசததுக்களை நானன் றென நன்ற யபவாதித்து, சுத சித்தமாய் ஆகாசம்போ லதிஞ்சுமமாய் எப்போதும் பிரகாசிகும சத்தியஞான னநத பரிபூரண பிரஹ்மமே நானென்று தெளிவான புத்தியா லுண்ணை யறி

மண்ணிலுண்டாய் மண்மயமாகவே யிருக்கும் கடாதி சகலமும் மண்மாத்ரமே யாதலபோல், சதரூபப் பிரஹ் மத்திலுண்டாய் பிரஹ்மமயமாகவே யிருக்கும் இவ்வுலக னைததும் பிரஹ்மமாத்ரமாயும், சொப்பனத்தில் நித்திரை யாற் கற்பிக்கப்பட்ட தேச கால விஷய ஞானுரு முதலிய சர்வமும் மித்தையாதல்போல, இந்த ஜாககிரத்திலும், தன் னஞ்ஞானததாற் கற்பிக்கப்பட் டன்யம போற் றேன்றும தேக கரண பிராண அகங்காராதி ஜகம சுதத மித்தையாயு மிருத்தலால், தன்னி லன்யமா யெதுவுமின்றி சத்தியமாய், ஆத்மாவாயிருக்கும் அதிசாநத நிர்மல அத் வைதப பிரஹ்ம மெதுவோ சத்தியமாக, 'அது நீ யாகிறாய்' (தததுவமசி). ஜன்மாதி ஷட்பாவவிகாரங்களும், ஜாதி நீதி, குல கோத்திர, நாமரூப, குறி குண, குண (நல்ல) தோஷ, ஆதி வியாதிகளும், பசி தாக சோக மோக ஜரா மரண மென்னும் ஷடீர்மிகளும், தேச கால விஷயாதிகளுமின்றி, சகல வாகுகளாலு மறியப்படாது ஞானகண்ணு லறியப்படுவதாய், யோகிகளது ஹிரு தயத்தாற் பாவிக்கப்பட்டு மற்றக கரணங்களாற் பாவிக்க

கப படாததாய், ஸ்தூலபுத்தி அறிதற்கரியதாய், பிராந்தி கற்பித மித்யாஜகததிற்கும் தனக்குர தானே யாசிரய மானதாய், ஜகத்கிருஷ்டி ஸதிதி நாசஹேதுவாய், காரிய நானூப சாவஜகத்திற்கும், தனக்கு வேறு காரண மின் றிய பரம காரணமாயினும் காரண காரிய விலக்ஷணமாப, ஸத அஸத விலக்ஷணமாப, க்ஷ்ர (மாயா கார்யம்) அக்ஷ்ர (மாயை) விலக்ஷண பரமாக்ஷ்ரமாய, பிரமையால சுவர்ணம போல நாம ரூப குண விகார பேதமாயத தோற்றினாலும் நிரநாம நிரூப நிராகுண நிரவிகார நிரப்பேதமாய், நிஸதரங்க சமுத்திரமபோல நிச்சலமாய், நித்யநிஷ்கள நிரஞ்ஜன நிருபம நிரவிகற்ப நித்யமுகத அவயய அனாதி பரிசுத்த பராத்பர பிரததியக அக்ஷண பரிபூரண சததிய ஞானகன அனந்த ஆனந்த ஏகரசமா யுள்ள பிரஹ்ம மெதுவோ சததியமாய் 'அது நீ யாகிருய்' (தததுவமவலி) இவவர்த்தததை யுக்தியோடு சூக்ஷ்ம புத்தியால் ஹிருத யத்தில் பின்னமின்றி நிச்சலமாய் எப்போதும் சிந்தை செய். அதனால் கரதல ஜலமபோற் சமசயமின்றிய தத்துவ ஞானமுண்டாகும். சேனா சமூக மததியில அரசனைப்போல் தேகாதி சங்காதங்கட்குள ஞானமாதரமா யிருக்கும் பிரஹ்மரூப ஆத்மாவை விவேசித்தறிந்து, அதற்கன்யம் போற் றோன்றும் திருசிய வர்க்கங்களை யவவஸதுவாகவே பிரவிலாபித்து, அவ்வாதமாவாகவே எப்போது மிருப்பதா லானந்தமுற் றுபசாந்தனாவாய்.

புத்தியாகின்ற குகையிலே ஸத் அஸத்துக்கு விலக்ஷணமான அத்விதீய சத்தியப பிரஹ்மவஸது விருக்கின்றது. எவன் அவவஸதுவாகவே எப்போதும் அந்த ஹிருதய குகையில் ஸ்திரமாய் வசிக்கின்றானோ அவனுக்குப் பின்னர் சரீரகுகையிற் பிரவேசமே யில்லை (பிறப்பில்லை).

இவ்வாறு வஸ்துவை யறிந்தாலும், சமசார காரணமாய், நான் கர்த்தா போகதா என மிகவுற கெட்டிப்பட்டு மகா பலமுள்ள அனாதி வாசனை அடிக்கடி தடைபாக வரும். சுவாததும திருஷ்டியால் ஸதிரமாகத் தன்னிலை நின்று சிறிதும் தவிராத தன பிரயத்நத்தால், வரும் அவவாசனைகளை அப்போதே யடக்கிவிடு வாசனா ஸூபததைத்தான் வசிஷ்டாதிமுனிசுவரர் முகதியென்பாலோகவாசனை, தேகவாசனை, சாஸ்திரவாசனைகளால் ஆத்மஞானம் உள்ளபடி தோன்றாது. அன்றி 'சமசார காராக்கிருகத்தி (சிறைச்சாலையி)னின்னு மோக்ஷமுற (விடுபட) இசசிப்பவாக்கு இவ்வாசனாத் திரயமும் இருபபு விலங்கு' என் றறிஞரு முரைப்பதால், லோகப்பறறு சாஸ்திரப்பற்றுடன், தேகததைப் பிராரபதம போஷிககு மென்னுந் திடநிசசயத்தால், தேகப்பற்றையும் விடுத்து, மகா தைரியவானாய்ச் சலிப்பின்றி மிக முயற்சித்து, சத துவ ரஜோ குணங்களால் தமோ குணமும், மிசிரசதனு வத்தால் ரஜசும், சுத்தத்தால் மிசிரமும் போவதால் சுத்த சத்வத்தை யனுசரித்தவனாய், சாவதான சித்தத்தோடு 'தத்துவமஸி' முதலிய மகாவாககியங்களால் ஜீவப்பிரஹ்ம அபேதந் கூறும் சுருதிபபிரமாணத்தாலும், தன் யுகதி யாலும், ஸவானுபவத்தாலும், 'நான் ஜீவனன்று, புத்தி விருத்தி சாக்ஷியாய் அஹமென அனுபவமாகும் நானே அகண்ட பரிபூர்ணப் பிரஹ்மம்; அந்தப் பிரஹ்மமே நான்' என்னும் அகண்டப் பிரஹ்மாத்மைக்கிய விருத்தி ஞானததை, இத்தேகத்தில் அகமபுத்தி சேஷமில்லாது நாசமுறும் வரையிலும், சொப்பனம்போ லிஜ்ஜீவஜகத் தோற்றம் விளங்கும் பரியந்தமும், பிணையெடுத்தல் ஜலமலவிசர்ஜன மன்றி தியானிக் கறபமும் வேறுவேலையின்மையி னெல்லாக் காலத்திலும், நித்திரைலோக

வராததை சபதாதி விஷயங்கள் இவற்றால் சுவாத்தும சிந்தனையை மறத்தலுக்குச் சிறிது மீடங்கொடாமல் நிரந்தரமாய் ஹிருதயத்தில் அனுசந்தானிக்கும் ஈகாத்தும நிஷ்டாபலத்தால், வாசனையற்று வஸ்துவில் திடபுத்தி புண்டாதற்பொருட்டு, அவ வாசனாவேகத்தால் ஒவ்வோர்கால முண்மைபோற் றேன்றிவரும தேகேந்திரியாதிகளில் நான எனது என்னும எண்ணமாகின்ற அததியாச மனைததையும் அடியோடு நீக்கிவிடு. ஜலாதி சம்பந்தத்தால் தோன்றும் தூக்கந்தத்தால் மறைபட்டதுபோன்றிருக்கும் அகிற்கட்டையின் சுபாவ சுகந்தம், அக் கட்டையை அரைப்பதால் தூர்க்கந்தம் நீங்கவே சுயமாய்ப் பிரகாசிப்பதுபோல, இந்நிரந்தரஞானப்பிராசமென்னும் அரைத்தலால், மனம் ஆதமாவில் லயிக்குமவவளவே வாசனையும் நீங்கலால், சந்தம் ஆத்மாவில் நிஷ்டையால் யோகிகட்கு மனம் நாசமுற, அதனால் ஹிருதயத்துள்ள அநாதம் பாஹய வாசனைகள் நிச்சேஷமாய் நீங்கவே, அவ வாசனாஜாலத்தால் மறைபட்டதுபோன்றிருந்த பரம ஆதமானுபூதியும் பிரதிபந்தமின்றி சந்தனகந்தம்போல நிரமலமாய், சுயமே பிரகாசிக்கும்.

சர்வபிரகாரத்தாலும் திருசியமாய்த தோன்றும் அகங்காராதி சாவமும், பொய்யாய் விகாரியாய் கூண்ணிகமாய்க் காணப்படுவதால், சாவத்தையு மறிதல்கூடாது ஜடமாயிருத்தலால், இவ்வகங்காராதிகளையும், மனோரத சொப்பன சுழபதிகளில் அடிக்கடி யில்லாததாய்க் காணப்படு மவற்றின் விகாரங்களையும், சுழபதியிலும் நீங்காதிருந்தறிவதால் சுருதி சொல்லுமபடி ஜன்மநாச மின்றிய நித்தியமாய், சாக்ஷியாய், நிர்விகாரமாய், சதது அசதது விலகூணமாயிருக்கும் ‘அஹம்’ பதார்த்தப் பிரத்தியகாத்மா வாகா. ஆதலால் மாதாபிதாக்களின்

மலத்தாற் பிறந்த மல மாம்ஸமய பிண்டமான இப்பிண தேகத்தைச் சண்டாளன்போல திதுரத்தில் நீக்கி, இத தூலத்திலும், புத்திகற்பித இதனபிமானத்திலும், இத லுள்ள நாம ரூப குல கோத்திர ஜாதி ஆசிரமாதிகளிலும், அநவனமே லிங்கதேகத்திலும், கர்த்திருததுவாதி யதன் தாமங்கலிலும் அகமபுத்தியை விடுதது, சத்திய ஞான நாத ஆதமாவில் அகமபுத்தி வைதது, எவ்வஸ்துவில் கண்ணடியில் நகரப்பிரதிபிம்பமபோல லிஜ்ஜகமெல்லாம சாயாமாததிரமாய விளங்குகிறதோ அநத சாவாதிஷ்ட டான சுயம்பிரகாசப் பிரஹமத்தில் மகாகாசத்தில் கடா காசத்தைப்போல ஆதமாவைப் பிரவிலாபிதது ‘அது நான்’ என்று அபினனமாய், அரூப அக்கிரிய அதவைத அகண்ட சச்சிதானந்த சொரூபமான உன் நிஜ ரூபத்தை யனுபவமா யறிந்தது, கூத்தாடி தன நிஜரூப மடைந்து வேஷரூபத்தை நீக்கிவிடுதல்போல லீப பொய்யுடம்பை விட்டு, இப் பிண்டாண்ட பிரஹமாண்டத்தை மல பாண்டமபோல விசாரித்து அறிவா லகற்றி, அந நிச்சல அகண்ட பாவத்தால அகண்ட சுகரூப கேவல பிரஹம மாதரமாய் சதாகாலமும் சுமமாவிருந்து கிருதகிருத்திய னாய்ப் பரமசாந்தி யடை.

புருஷனுக்கு சமசாரகாரணமான பிரதிபந்தங்கள் அனேக மிருக்கினும் முதல்விகாரமாக முளைக்கும் அகங்கா ரமே அவையனைத்திற்கு மாதிகாரணம். அனந்த மகிமை யுள்ள அகண்ட ஏகரச நிர்விகார சத்தியஞானந்த மூர்த்தியான வுனக்கு இவ் வகங்காரத்தோடு அத்தியாச தாதாதமிய வசததாலேயே ஜன்ம மரண ஜரா துககாதி சமசாரம வந்தடைந்ததன்றி சுபாவமாகச் சிறிது மில்லா மையாலும், தேகத்தில் விஷதோஷம் அற்பமிருக்கினும் ஆரோக்கிய மில்லாததுபோல அற்பமேனும் அஹங்காரத

தோடு சம்பந்த மிருக்குமவரை யார்க்கு மெவவளவும்
மோக்ஷமென்னும பேச்சு மில்லாததாலும், தமசால் மூடப்
பட்ட மூடபுத்தியால் முன்பு தோன்றிய அகங்காரமும்
அதன் காரிய நானா விகற்பமும் சேடமின்றி யத்தியநதம்
நசித்தலால் பிரஹ்மாதமைக்கிய ஸ்திதி பிரதிபந்தமின்றி
விளங்கலின், பிரததியகாத்ம தததுவ விவேகததால் 'அது
நான்' எனவே சுயம்பிரகாச பரிபூரண சதானந்த ஸ்வரூப
தத்துவத்தை யடைந்தது, ராகுவால் விடுபட்டு நிர்மலமாய்ப்
பிரகாசிக்கும் பூணசந்திரனைப் போல அவ வகங்காரமுக
தன் அதுவாகவே சதா பிரகாசிப்பதாலும், ஹிருதய
மாகின்ற பூமியில் மகாபலமுள்ள அகங்காரமென்னு மதி
பயங்கர சர்ப்பத்தாற் சுற்றப்பட்டு, அதன் குணத்திரய
மென்னும் சிரத்திரயததால் எவருமடையாவண்ணம
ரக்ஷிக்கப்படுகின்ற பூர்ணானந்தங் கொடுக்கும் பிரஹ்மா
னந்த மஹானிதியை, மகாதைரியத்தோடு சுருதிசமமத
அனுபவஞான மென்னும் பெரிய வாளினால் அதன் கோர
மான தலை மூன்றையும் வெட்டி அவ்வகங்கார முத்தலைப்
பாமபை முற்றுந் தொலைததவனே அடைந்தனுபவிக்க
சமாதத னாதலாலும், நீயும், காத்தாவாய் விகாரியாய்
ஆத்மப்பிரதிபிம்ப முற்று அதனால் சததுபபோலத்
தோன்றும் அகங்காரத்தில ஆத்மபுத்தி விட்டு, அவ்வகங்
காராதிகளிற் சென்ற விருத்தியினை யந்தாமுகமாகத்
திருப்பி, புஜிப்பவன் தொண்டையி லடைத்த முட்போ
லுனக்குத் தீங்குசெய்துவந்த உன் சத்துருவான அகங்கா
ரத்தை ஞானவாளாற் கொன்று, உன் பரமார்த்தசொருப
மடைந்ததால் இதர ஆசையை விட்டவனாய், ஸ்வஸ்வரூப
சாம்ராஜ்யசுகத்தை யிஷ்டப்படி நன்று யனுபவித்துப்
பூர்ணாதமாவாய், அந நிரவிகற்பப் பிரஹ்மபதத்தில் எப்
போதும் தூஷணீம்பாவ (மௌன) முற்றிரு.

இவ்வாறு அகங்காரம் சொல்லப்பட்டாலும், பின்னர்
 கூணமாததிரமேனும் மனதாற் சிந்திக்கப்படின் மீண்டு
 முயிர்பெற்று, காற்றா லாயுங் காரகாலமேகமபோ லனந்த
 விசேஷபங்கன செய்யு மாதலாலும், தேகாதி திருசிய விஷ
 யங்களில் நான் எனது முதலிய சிந்தனையுள்ளவனே பாச
 பத்தனும் அஃதற்றவன் முக்தனு மாகலின், விஷய சிந
 தனையே பேதபாவத்தால் பவபந்தஹேது வாகலானும்
 இவ் விஷயசிந்தனையால் அவ வகங்காரசத்திருவுக்குக்
 கொஞ்சமு மிடங்கொடுக்கலாகாது. வாடிய எலுமிச்ச
 மரத்திற்கு விடும ஜலம்போ லிச சிந்தனையே அகங்கார
 முயிர்பெற்றெழுந் காரண மாகும். காரியவிருத்தியால்
 காரணபீஜமும் விருத்தியாய்க் காரியநாசத்தால் பீஜமும்
 நசிப்பதைப் பார்த்தலால் முன்னம காரியத் (சிந்தனத்)தை
 நீக்கு, காரியசிந்தனை வளாநதாற் காரண அகமாதி
 வாசனையும், அவ் வாசனாவிருத்தியாற் சிந்தனையும் விருத்தி
 யாகும். அச் சிந்தனையால் பாஹ்யக்கிரியை யுண்டாம்.
 இவ் விரண்டாலும் அவ் வாசனை மிக வளர்ந்து புருஷ ரனை
 வர்க்கும் பலவித சம்சாரபந்தமுண்டாகுகும். இப் பந்தத்
 தைச் சேதிக்க முன்சொன்ன மூன்றையும் நசிப்பிக்க
 வேண்டு மாதலாலும், அதற்கு சர்வதேச சர்வகால
 சாவாவஸ்தையிலும் 'நானா ரூபமாய்த் தோன்று மிச்
 சர்வமும் பிரஹ்மமாத்திரம்' என்னும் திருஷ்டியே மிக
 நல்ல உபாயமானதாலும், இந்த பிரஹ்மபாவனையின் பலத
 தால் முன்னம் கிரியை யொடுங்க, அதனாற் சிந்தனை
 (நினைவு) யிறக்க, அதனால்வாசனைகூடியமாகும். அவ்வாசனா
 கூடியமே மோகூ மாகும். இங்ஙனம் 'ஸர்வம் பிரஹ்மம்'
 என்னும் சதவாஸனா முதிர்ச்சியால், அருணப்பிரபையால்
 இருள்போல அகமாதி மலினவாசனைகள் லயித்து, பின்
 சூரிய னுதிக்கவே இருட்டும் அதன் காரிய சர்வானர்த்

தங்கனும் சிறிதுமின்றி நசிப்பதுபோல, அதவைதானந்தானுபவ முதிக்கவே பந்தமும் அதனால் வந்த துகக லேசமுமின்றி முற்றும் நசிப்பதால், நீயும் திருசியமாய்த் தோற்று மிவைகளைப் பிரஹ்மமாததிரமாய்ப் பிரவிலாபிதது, 'அவ்வானந்தகனப் பிரஹ்மமாதரோஹம்' எனும் விசசலபாவணியால் பாஹ்யத்திலோ ஆந்தரத்திலோ சர்வகாலமும் சமாதிரிஷ்டனாய்க் காமபந்த முள்ளவரை காலங் கழித்துவா.

இப் பிரஹ்மநிஷ்டையை எககாலத்தும் கிஞ்சித்தும் விட (நிஷ்டையில் பிரமாதம் பண்ண)க கூடாது. விடின, அப பிரமாதமே (நிஷ்டை தவிராதலே) மிருத்யுவாகுமென்று பிரஹ்மபுத்திரரான * ஸனதசுஜாத பகவான் விசேஷித்துரைத்திருப்பதன்றி, ஸ்வஸவருபத்தினின்று நமுவும் பிரமாதத்தால் மோகமும், அதனால் அகம்பாவமும், அதனால் பந்தமும் அதனால் நுன்பமு முண்டாவதால் ஞானிக்குப் பிரமாதத்தையன்றி வேறு அனர்த்தமில்லை ஜலத்தினின்றும் விலக்கப்பட்ட பாசி சற்றும் நிலலாது மீண்டு மதனை மறைத்தல் போல, பஹிராமுகப் பட்ட புருஷன் பிராஞ்ஞன (ஞானியா)யினும் மாயை ஆவரணஞ் செய்தலால், தன்னை மறந்த மறதி விஷய மார்க்கமாய்ச் செல்லு மந்த விதவானான பராமுகனையும், வியபிசாரிஸதிரீ தன்னிடத்தில் மோகமுள்ள ஜாரபுருஷனை யலைப்பதுபோல புத்தி தோஷங்களாற் பலவாறு ஆட்டிவைக்கும். என்னை? பிரமாதத்தினாற் சித்தம் சுவசவ ரூபமாகின்ற லக்ஷ்யத்தினின்று அற்பம் நமுவுமாயின் கையினின்று நமுவிப் படிக்கட்டினமேல் விழுந்த பந்தைப்போ லாங்காங்கு பாஹ்ய விஷயங்களிற் பாய்ந்தது விழும். பின்னர் அவ விஷயங்களை நல்லதென ஸங்கற்

*கவியில் வசிஷ்டரெனப்பட்டிருக்கிறது.

பிக்கும அதனால் இது நமக்கு வேண்டும் என்னுங்
காம முண்டாம். அக காமததாற் புருஷனுக்கு அவ
விஷயானுபவத்திற்குள்ள பிரவிருத்தியுண்டாகும் அப
பிரவிருத்தியால் ஸவரூபநிஷ்டை விட்டுப்போய அதோ
கதியி லாழநது திருமபி யேறி சொரூபத்தை யடைத
லின்றி நாசமுறுவான் ஆதலால் பிரஹ்மநிஷ்டையிற்
செய்யும் பிரமாதத்தை யன்றி பிரஹ்மநிஷ்ட விவேகி
கட்கு வேறு மிருத்தியு வில்லை அந் நிரந்தர நிஷ்டை
யுள்ளவனே சித்திபெறுவா னாதலால், சர்வானாதத
ஹேதுவான பிரமாதததா லுண்டாகும் சங்கற்பத்தைத்
தள்ளி சாவதானமாய அச சொரூபநிஷ்டைகவே யிரு

ஜீவித்திருக்கு மிப்போதே பிரஹ்மகாரமாயிருக்
கும் முகதியுற்றவ (முகத)னே, விதேகஸ்திதியிலும் அந்
நனமே பிரகாசிப்பன் ‘பேததிருஷ்டி யறபமேனு
முள்ளவர்க்கு பீதி யுண்டாம்’ என யஜுர்வேத முரைத
தலின், பிரமாதததா லெப்போதாவது பரிபூர்ணப்
பிரஹ்மத்தில் அனுமாத்ரபேதம் பார்ப்பவன் அப பின்ன
திருஷ்டியாற் பயத்தை யடைவதுடன், நானுவித சுருதி
ஸமிருதி நியாயங்களால் ந்ஷேதிககப்பட்ட அசத்தான
தேகாதி திருசியத்தில் ஆத்மபுத்தி செய்பவன் நிஷித்த
காமஞ் செய்யும் பாபியைப்போல துக்கத்தின்மேல் துக்
கத்தையே யடைவன். அன்றி சத்தியானுசநதானபரன்
(மெய்யன்) துக்கவிமுகத்தனய் மகததுவ மடைவதையும்,
மீத்யானுசநதானபரன் (பொய்யன்) நாசமுறுவதையும்
* அசோர சோரர்களிடத்தும் பார்த்தலாலும், அசத்தா
யுள்ள பாஹ்ய விஷய நிரோதத்தல் மனப்பிரசாதமு

* களவில சம்சயமுள்ளவன் கைகளிற் காய்ந்த விரும்
பைக கொடுக்க, எடுத்தால தகிக்க, இன்றேல சுகமுறுகின்
றனன். (சாநதோககியம்)

(தெளிவு)ம, அதனாற் பரமாத்மதர்சன (ஞான)மும் அதனாற் சம்சாரபந்தநாசமும் சித்திப்பதால் பாஹ்ய நிரோதமே மோக்ஷமாக்க மாதலாலும், சத்தியாசத்திய விவேகியாய் சுருதிப பிரமாணத்தாற் பரமாத்ம நானய மறிந்த புத்திமானை எந்த முழுக்ஷு, அசத்தானது தன் நாசவேறுது வென்றறிந்தும் பாலன்போ லதனைப் பற்றுவன்? எவனும் பற்று இதலாலும், மேனமேலும் தாவாசனையே விருத்தியாக்கிப் பந்தவேறுது வாயுள்ள அசத்திய பாஹ்யானுசந்தானத்தை விட்டு, விவேகியான யதி, 'சத்தியஞானநத பரபிரஹ்மை வாஹம்' என மனுபூதியால் அவிதயாகாரிய சாவ துக கங்கனையும் நீக்கிப் பரமானந்தங் கொடுக்கும் பிரஹ்ம நிஷ்டையில் தற்பரனா யிருக்கவேண்டும் விரோதலக்ஷண முற்றிருத்தலின் ஜாககிரமுள்ளவனுக்குச் சுழுபதியும், சுழுப்தனுக்கு ஜாககிரமு மில்லாததுபோல, தேகாதி யபிமானமுள்ளவனுக்கு முக்தியும், சராசரங்களி னுளவெளியில் தன்னை யேகமாம் அவைகட்டுச சாக்ஷியாயும் அதிஷ்டானமாயும் சூக்ஷ்மமான தன் மனத்தாற் பார்க்கும் சாவாதமபாவத்தினால் சர்வோபாதிகளையும் நீக்கி அகண்ட பரிபூரணமா யிருப்பவனே முகதனாகலின் அம் முகதனுக்குத் தேகாதி யபிமானமு மில்லை இச சர்வாத்ம பாவத்தை யனறி சர்வப்பிரகாரத்தாலும் பவபந்த மோக்ஷத்திற்கு வேறு வழி யெதுவு மின்று சர்வாத்ம பாவமோ சதா காலமும் ஆதமாவில் நிஷ்டையால் திருசியத்தைப் பற்று தகற்றுவதால் வித்தியாகும். தேகாத்ம புத்தியோடு பாஹ்ய விஷயானுபவத்தில் ஆசையுள்ள மனமுடையவனாய் அதற்கான கிரியைகளையே எப்போதுஞ் செய்துகொண்டிருப்பவனுக்கு எவ்வாறு திருசியத்தை யகற்றக்கூடும்? கூடாதாகலின், ஸாவ தர்ம

காம விஷயங்களையுந் துறந்து, தத்வஞ்ஞாய், நிரந்தர மாதமர்ஷ்டாபரணய, சதானந்தத்தி லாசகதியுள்ள மன துடையவனுக்கே பிரயததனத்தால திருசியநீக்கங் கூடும். இவ்வாறு திருசியத்தை நீக்கி சந்ததமும் சர் வாத்தம்பாவம் சித்திததற் பொருட்டே ‘சாந்தோ தாந்த’ எனும் சுருதி, சாந்தராய யதிகட்கு சிவவணதி காமஞ் செய்தபின் சாவதா நிர்விகற்பசமாதியை விதிககின்றது ஆதலால் அந் நிச்சல நிர்விகற்பசமாதி யடைந்தவனன்றி, அனந்தகோடி ஜன்மாந்தர வாசனை யுள்ளவன் எவ்வித பணடிதனயினும் அகங்காராதி திருசியநாசஞ் செய்ய ஒருபோதும் சககியமாகாது

ஆவரணசக்தியின் பலத்தினால் விசேஷபசக்தி அஞ்ஞ மை புருஷனை மோககாரணமாம் இவ் வகங்காரத்தோடு கூட்டிவைத்து அதனது குணங்களால் விருதாவாய்ப் பேய்போ லாட்டிவைக்கின்றதாலும், இவ் வாவரணம் நசிக்கின் ஆத்மா சமசயாதிப பிரதிபந்த ரகிதமாய் சுயம் பிரகாசிகும, விசேஷபமு மிலலாமற்போம்; இருக்கி னும் சுததப பொய்யாகவே தோற்றிக்கொண்டிருக்கு மாதலாலும், இவ் வாவரணம் நசியாவிடின் விசேஷபமும் நசியா தாதலாலும், கூர் ஜல விபாகமபோலத் திருக்கு திருசிய விபாகத்திலேயே அவ் வாவரணம் நசிகு மாதலாலும், ஸ்பஷ்டமான ஞானததாற் பிறந்த நல்ல விவே கமே திருக்கு (ஆத்மா) திருசியங் (அனாத்மாக) களை நன்றாய்ப் பிரித்து அவித்யா காரிய மோகரூப பந்தத்தைக் கெடுக்கு மாதலாலும், விவேகியாயுள்ள புருஷன், ‘அவிதயையா லுண்டான புத்தியே அய அக்கினி சம்பந தம்போல சத்ருப ஆத்மாவோடு மித்யாதாதாத்மிய முற்று ஞாதுரு ஞான ஞேயப் பிரபஞ்சாகாரமாய் விஜிரும்பித் தலின், சித்தபபிரமண மனோரத் சொப்பன மிவைகளிற்

போலக் காணப்படுமவை அசதய மாவதோடு பிரகிருதி விகாரமான இவ் வகங்காராதி தேகாதமா யுள்ளவையும், மற்றுந் திருசியமான சாவ விஷயங்களும் ஸ்ஷணத்தில் நானு விகார முறுவன, சத்திய ஆதமா ஓர்காலும் விகார முறுது சதசதவிலக்ஷணமாய், புத்தியாதிசாக்ஷியாய், 'அகம்' பத லக்ஷ்யராத்மாயிருக்கும் இவ்வேக நித்யாத்வைத அகண்ட ஞான பிரத்தியகாதமா, ஸதானந்தகன பரமாத்மாவே' என்றிவவாறு விவேகத்தால சத்திய (ஆத்மா) அசத்தியங் (அனாதமாக்)களைப் பகுத்து அதில் சத்திய ஆதமாவை நிச்சயித்துத் தன் ஞான திருஷ்டியால் 'இந்த நானே அகண்ட ஞான பரப்பிரஹ்ம சொஹ பம்' என்றனுபவமாய்க் காணுந் தன் ஆத்மதரிசனத்தால் ஆவரணமும், மித்யாஞானமும், விசேஷபத்தால் வந்த துககமனைத்தும் ரஜ்ஜுதரிசனத்தில் நிவிருத்தியாவதைப்போல நிவிருத்தியாகலின், இவற்றினின்றும் முக்தனாய்த் தானே பரம உபசாரதி யடைகின்றான். இவ்வனம் நிர்விகற்பசமாதியால் அதவைதாதமாவை எப்போது தரிசிக்கின்றானோ, அப்போதுதான் அஞ்ஞானமும், அதனது காரிய ஹிருதயக்கிரந்தியும் நிச்சேஷமாய் நசிக்கும். இவ்வாறு பரஜீவைக்ய ஞானாக்கினியால் அவிதயாரணயம் சேஷமின்றி நசித்தபின் அத்தைவதாத்மரூப மடைந்துள்ள அம் முக்தனுக்குப் பவபீஜம் வேறேதிருக்கின்றது இன்மையின், புனர்ஜன்மமரணரூப சம்சார மின்று. ஆதலின விவேகி, சம்சாரபந்தமோக்ஷத்தின்பொருட்டு அவசியம் ஆத்மததவத்தை யறியவேண்டும்.

இந் நிர்விகற்ப பரமாத்வைதாத்மாவில் புத்தியின் தோஷத்தாலேயே தோன்றும் நீ, நான், இது முதலிய கற்பனாவிகற்பங்க ளனைத்தும் சமாதியில் பிரஹ்மானுபவத்தா லபாவமாம். அன்றி உபாதிபேதத்தாற் பின்ன

னாய்க காணப்படுந் தானே உபாதிதற்றால் ஏகனாய்ப் பிரகாசித்தலின், இவ விகற்போபாதி லயித்தறப்பொருட்டுச் சதா சமாதிரிஷ்டனாதல் வேண்டும. இவ வேகநிஷ்டையால் பிரஹ்மத்தி லாசகதியுள்ள புருஷன் அப பிரஹ்மத்தை நிச்சலமா யெப்போதும் தியானிக்கும் பிரஹ்மானுசந்தான பலத்தால், புழு சாவ காரியங்களையும் விட்டுக் குளவியை சதா தியானித்துக் குளவியே யாவதுபோல அப பரமாத்மசொருபமே யாகின்றான். இங்ஙனம் நிரந்தரம் செய்யும் பரஹ்மாப்பியாச பலத்தால், புடம வைத்த லாற் களங்கமற்று சுத்தமான தன் சுபாவகுண மடையும் சுவாணமபோல, சதவ ரஜஸ தமோ குணங்களாம் மலத்தை விட்டுத் தன் சுத்தமான சுபாவமுற் றிவவாறு பரிபக்குவமான மனம் எப்போது பிரஹ்மத்தில் லீனமா (அப்பிலுப்பென அமமயமாய் லயிக)கின்றதோ, அப்போதுதான் அதவைதானந்தரசானுபவத்திற் கேதுவான நிரவிகற்பசமாதி லித்தியாகும் அச் சமாதியால் ஸமஸ்த வாசனாகிரந்தியும் ஸர்வகாமங்களும் நசிப்பதோடு தன் பிரயதநமின்றியே உள்ளிலும், வெளியிலும், எவ்விடத்தும், எக்காலத்தும் சொருபப்பிரகாசம் சுயமே யனுபவமாகும். இவ்வாறு சமாதியா லதிசூஷ்மமான விருத்தியொன்றால் அவ் வதிசூக்ஷ்மப்ரஹ்மம், அதிசூக்ஷ்ம புத்திமான்களா லனுபவமா யறியப்படுமே யல்லாமல் ஸதாலதிருஷ்டியால் அறிவதற் கெவராலும் சக்கியமாகாது. அங்ஙனமே சாந்தி தாந்தி உபரதி திதிசூக்ஷயோடு கூடின யதி, சதா சமாதிரிஷ்டையால் தன் சாவாத்ம்பாவ மடைநது அவிதயாந்தகாரத்தா லுண்டான ஸமஸ்தவிகற்பங்களையு மகற்றி நிஷ்கிரிய நிர்விகற்பனாய் பிரஹ்மாகாரமாகவே யெப்போதும் சுகிப்பன். இங்ஙனம் சப்தாதி பாஹ்யவிஷயங்கள், சுரோத்திராதி யிந்திரி

யங்கள் மன மிவற்றைத் தானாகிற ஞானாத்மாவிற் பிரவி
லாபித்து நிர்விகற்பசமாதி யடைந்தவா எவரோ, அவர்
களே சம்சார பாசபந்தத்தினின்று முகதராவ ரன்றிப்
பரோக்ஷஞானம் பேசு மேனையோ ஒருபோதும் முகத
ராகார். இந் நிர்விகற்பஸமாதி யொன்றால் நிச்சயமாக
பிரஹ்மசொருபத்தைப் பிரதிபந்த மின்றி ஸபஷ்டமா
யறியலாம் அஃதின்றேல் சதா மனவிருத்தி சஞ்சலிப்ப
தால் இதரவிருத்திகளைச் சாரும் ஆதலால், இந்திரிய
மனங்களை யடக்கி சந்ததமும் நின்றதாழ்வில் நிஷ்டை
யுடையவனாய், அவ வேசாதமதரிசனததால் காரிய
ஸஹித் அவித்தியாந்தகாரத்தை யசேடம் நாசஞ்செய்து
அவவாதமாவாகவே எப்போது மிரு சிவவணத்தில் மன
னம் நூறு மடங்கும், அதில் நிதித்யாசனம் லக்ஷம் பங்கும்
பலாதிசய முள்ளது. நிர்விகற்பசமாதியாற பெறும் பலத்
திற கோரளவே யின்று.

இச் சமாதியோகத்திற்கு வாக்குமௌனம், அபரிக்
கிரகம் (ஏதும் வாங்காமை), நிராசை, கிரியையின்மை, எப்
போதும் ஏகாந்தவாசம் என்னு மிவையெல்லாம் ஆரம்ப
மார்க்கம் ஏகாந்தவாசத்தால் இந்திரிய மடங்க அதனால்
மனமடங்க, அமமன நிரோதததால் அஹமாதி வாசனை
யற்று சதா நிசசலப்பிரஹ்மானந்த ரசானுபவமுறுவதால்
யோகி யெப்போதும் தன பிரயததனத்தாற் சித்தநிரோ
தஞ் செய்யவேண்டும முன்னம் வாககை மனதிலும்,
மனதை புத்தியிலும், அப புத்தியை சாக்ஷியிலும் அடக்கி
அச சாக்ஷியைப் பரிபூரண நிர்விகற்ப பிரஹ்மமாக அறிவ
தாற் பரமசாந்தி யடை. தேக இந்திரிய பிராண மனோ
புத்தியாதிகளில் சித்தம் எவ் வுபாதியுடன சேருமோ,
தியானியும் அம் மயமேயாய் சுகமுறான். ஆதலால் அச்

சித்தநிவிருத்தியின்பொருட்டு அவையனைத்தையு மகற்றிப் பிரஹ்மத்தில் சாந்தியுறுவதே சதானந்தம்

விரக்தியுற்றவனே மோக்ஷேச்சையால் பிரஹ்மநிஷ்டையை யடைந்து அகங்காராதிகளோடுள்ள அகப்பற்றையும், பாஹ்யவிஷயங்களோடுள்ள புறப்பற்றையும் ஒழிக்க சமர்த்தனாகையால் அவனுக்கே அகத்துறவு, புறத்துறவு இரண்டும் விதிதிக்கும் அன்றி அத்தியந்த வைராக்கிய முற்ற விரகத்தனே சமாதியையும், சமாதியுற்றவன் திடஞானத்தையும், அந்தத் தத்துவஞானி முக்தியையும், முக்தன் நித்தியானந்தத்தையும் அடைதலின், மோக்ஷகாரணத்தைக் கூடி சுகமனுபவிகக விரகதியே முக்கிய மார்க்கம். இதனையன்றி சுகமடைவிக்ருங் காரணம் எங்கும் காணோம். இவ் வைராக்கியம் அதிசுத்த ஆதம்ஞானத்தோடு சோந்தால் அவசியம் மோக்ஷசாமராஜ்யசுக மளிக்ரும பக்ஷிக்ருளா பக்ஷத்துவயம்போல மோக்ஷ உபபரிகை(மாடி)யிலேறப் புருஷனுக்கு அததியாவசியகமான வைராக்கியம் ஞானம் என்னுமிரண்டில் ஒன்றினறேனும முக்தி சித்தியாது. ஆதலின் நாசஹேதுவான விஷசம் விஷயத்திலுள்ள ஆசையை யறுத்து, ஜாதிசூல ஆசிரமத்தி லபிமானத்தையும், சர்வ கர்மங்களையுந் தூரத் தளனி, இவ் வஸத்திய தேகாதிகளில் அகம்புத்தி விட்டு, வாஸதவதத்தில் நீ சாக்ஷியாய், நிர்மலாத்வைதப் பிரஹ்மமாகவே யிருக்கிறாயாதலால் உன் னாத்மாவிலேயே சதா நாட்டம்வைத்திரு.

சர்வசாக்ஷியாய் சுயஞ்ஜோதியாய் யுள்ள இந்தப் பிரஹ்மரூபாதமா விஞ்ஞானமயகோசத்தில் 'அஹம், அஹம்' எனவே யனவரதம் பிரகாசித்தும் பஞ்சகோசவிலக்ஷணமாய், 'அகம்' அனுபவததால் லக்ஷிதமான நித்யாபரோக்ஷ ஆத்மசொரூபமாத்த்ரமாய் விளங்கும். இந்த லக்ஷியப் பிரஹ்மத்தில் இருதயத்தை ஸதிரமாயிருத்தி பாஹ்யேந்திரியங்

களை யதனதன் கோளக(ஸ்தான)த்திலேயே யமர்த்தி சரீரத்தை யசையாமல் அதில் உதாலீன புத்தியோடு 'அஹம்பிரஹமாஸமி, பிரஹமைவாஹம்' என்னும் இதர (விஜாதீய) விருத்தியின்றிய பிரஹமாத்மைக்கிய அகண்டாகார தன்மயாவிசகின்ன சஜாதீய விருத்திப் பழக்கத் தால மனதை மெல்ல மெல்ல நிச்சலமாககி, ஆத்மபரைக்கிய பூரணனுபவத்தை நன்னுயறிநதவனாய், அப் பிரஹமானந்தரசத்தை சதா சந்தோஷமாய்ப் பானம்பண்ணு துச்சமான மற்ற தேகாதி யனாத்மப்பிரபஞ்ச சிந்தனையால் என்ன பிரயோஜனம்? ஆதலால், சர்வதுக்ககாரணமாய் ஹீனமான இவ் வனாத்மசிந்தனைவிட்டு, தானாம் ஆனந்தாத்மாவை 'நான்' எனத் திடமாயறிநது, அகங்காராதிகளில் அஹம்புத்தி யகற்றி, கடபடாதிகளிற்போ லவற்றி லுதாசீனனாய் மோக்ஷஹேதுவான ஆத்மசிந்தனையே அனிசம் செய்.

கடம், குசூலம் (குதிர), ஊசி முதலான பின்னோபாதி யறின் ஆகாசம் ஒன்றுயிருத்தல் போலும், ஒன்றில் பிராந்தியாற் கற்பிக்கப்பட்ட வஸ்து பிராந்திராசத்தால் ரஜ்ஜுஸர்ப்பமபோல் அதில் வேறுகாது அவ் வஸ்துவே யாதல் போலும், ஜலத்தில் பின்னமாய்த் தோன்றும் அலை, நுரை, குமிழி, சுழிமுதலியன விசாரிக்கில் ஒரே ஜலமயமாயிருத்தல் போலும், கட கலச குமபாதிகள் மண்ணினும் பின்னமாகாது அம் மண்ணே யாதல்போலும், தன் அஞ்ஞான கற்பித தேக இந்திரிய பிராண மன அகங்காராதி பின்னவுபாதிக ளற்று மகாகாசம்போ லேகபூர்ணமாய் விளங்கும் சச்சிதானந்த பரிசுத்தப் பிரஹமரூபாத்மாவில், மாயாமித்யத்தைப் பானம பண்ணி அம் மயக்கத்தால் மயங்கியுள்ள மூடர்கள், நான் நீ அது வெனப் பலவித மாய்க் கண்டு பிதற்றும் பிராந்திகற்பித தேகாதி அகங்கா

ராதமும் மற்றும் மனோவாககா லறியப்படும சுத்தமித்தை யான பிரஹ்மாதி ஸதமபாநதமாய்க காணப்பட்ட ஜகம னைத்தும அவ வா தமாவினும பின்னமாகாது பிரகிருதிவில ஸ்ஷண அச சதரூப ஆதமாவே யாதலால், அகண்டைகரச சிதரூப பரமாதமாவான தானே கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு உளவெளி மேல்கீழ் எங்குமா யிருப்பதன்றி பிரஹ்மா விஷ்ணு சிவன் இரதிரன் தேவர் மனிதா முதல மறறெல்லாம். மிகச சொலவானேன்? சுருதியே மிதயாத யாசத்தை நீகச, ' துவைதமே யிலலை ' யெனறும், ஏகமே வாதவிதீயம பிரஹ்ம ' எனறும் சொலவதால் ரசவரனும ஜ்வாகளும் பரமானுபரியநத ஜகத்தும பிரஹ்ம மாதரம. ஆகாசமபோல நிர்மலமாய், பாஹ்யாநதரமின்றி நிர்விகற்ப நிர்விகார நிசசல நிரவதி (எல்லையற்ற) நிர்ப பின்ன அத்வைதப பிரஹ்மமே தானும். இனி யறிய வேண்டுவ தெனன இருக்கிறது? ' புருஷன் சவமயமான தேகத்தை நான என்றறியுமவரை அசுததனாய், ஜனன மரண வியாதி முதலிய நானாவிததுக்கங்கட்கேயிடமாவன் ' எனறும், ' தன்னில் பிராநதியாற கற்பிககப்பட்டுத் தோற் றும் சாவ வஸதுக்களையும் நீக்கித் தன்னை யதிசுத்த அசல சிவமயமாய் அறியுமபோது தானே நிஷ்கிரிய பூராணத் வைத பரம்பிரஹ்மமாய் விழுத்தனவன் ' எனறும் சுருதி யுரைப்பதன்றி, இரதப ' பிரஹ்மைவாஹ்ம ' என்னும மகத ஞானமுற்ற ஞானிகளும் பாஹ்யமுற்றும் விட்டு சசசிதானநத ஏகரசப்பிரஹ்மமாகவே பிரகாசிப்பதுண்மை யாதலால், நீயும் மலமய ஸதூல தேகத்திலும், வாயுவைப போற் சலிகளும் லிங்கதேகத்திலும் நான் என்னும் ஆத்மா பிமானம் விட்டு வேதங்களால் ஸதுதிககப்பட்ட ' நித்யா னநத சொரூபமே தான் ' என்று சலிப்பினறிப் பரிசயித்து அப பிரஹ்மாகாரமாகவே எப்போது மிரு.

‘துவைதம் மாயாமாதரம், அத்வைதமே பரமார்த்தம்’ என்று சுருதியே நேரா யுரைப்பதாலும், சித்தத்தாற் கற்பிக்கப்பட்ட பேத (விகற்ப)ங்கள் சித்தம் லயித்து சுகமயமாயுள்ள சுழுபதியிலேயே யில்லாமை யனுபவமாதலாலும், சர்ப்பம் ஜலம் முதலிய கற்பித வஸ்துக்கள்காலத்திரயத்திலும் வேறின்றி அதிஷ்டான ரஜ்ஜு மருபூமி முதலனவே யிருப்பதை விவேகிகள் காண்டலாலும், மனோவிருத்தி ஆதமாகாரமாய் நிர்விகற்ப பரமாதமாவில் சமாதியுற்றக்கால் விகற்ப மொன்றுமே காணாமையாலும், மனோபிராந்தியாற் பிரபஞ்சரூபமாய்க் காணப்பட்ட இவ் விகற்பஜாலங்கள், உண்மையுணர்நகால், சத்தியமின்றி அசத்தியமாய் பிரஹ்மமாதரமே யிருப்பதால் ஞாதிரு ஞான ஞேய சூன்யமாய், தேஜசில இருட்டுப் போல விகற்பப் பிராந்திக்கு மூல (காரண)மான அஞ்ஞானநதகாரம் லயிக்குமிடமாய், கற்பபாந்த சமுத்திரமபோலேகபரிபூர்ணமாய் நிறைநதுள்ள நிர்மல நிஷ்கிரிய நிர்விசேஷ நிர்விகார நிராகார அத்வைதப் பிரஹ்மவஸ்துவில், பேதமென்னும் பேச்சுக்கே யிட மில்லாதபோது பேதம் என்கிருக்கும்? அன்றி நித்திய ஞானநத நிருபம் நிச்சங்க நிஷ்கள நிஷ்கிரிய நிர்விகற்ப நிராகுண நிர்விகார நிருப நிர்நாமமாய், பந்தமில் நிதயமுக்தமாய், ஆகாசசமானமாய், சமானரஹிதமாய், பிரகிருதி (காரணம்) விகிருதி (காரியம்) அற்றதாய், பாவனதீதமாய், வேதாந்தப்பிரமாணத்தால் ஸித்திப்பதாய், ஹிருதயத்திலாவிர்ப்பவிப்பதாய், சதா ‘அகம் என்னும் அனுபவசொருபமாய், ஜன்மஜராமரண சூன்யமாய், சாசுவதமாய், சாந்தமாய், சமரசமாய், எல்லையற்ற அபாரமாய், நிஸ்தரங்க சமுத்திரம்போல நிறைநதுள்ள ஏகபரிபூரணப் பிரஹ்மத்தை ஞானியும் சமாதியின்கண் ஹிருதயத்தில் ‘அகம்’

எனவே யபரோக்ஷமா யனுபவிப்பதால், மீண்டும் சம சார மாககத்திற செலலாதிருத்தற பொருட்டு ஹிருதயத் தில் தன்மயமாய்ப் பிரகாசிக்ரும சாவோபாதிக்ருமற்ற சசசிதானந்தாதவைதப் பிரஹ்மபாவனையால் நிரவிகற்ப சமாதியுற்று, பிராந்திகாரணமான சித்தத்தை நாசமாக்கி, பவதுககஆஸ்பத (இருப்பிட)மான ஹிருதயபந்தத தைப் பேதித்து (பிளந்து), அகண்டானந்த வைபவ ஆத் மானுபவ முற்றவனாய், அதிதூலபமாய்க் கிடைத்த புருஷஜன்மத்தை ஸ்பல மாக்கு. பிராரபத பலததாற் புருஷனது சாயையையப் போலத் தோற்றன்மாததிரமாக விளங்கும் சரீரத்தைப் பிணமபோ லதிதூரத்தி லறிவா லகற்றி, அகண்டானந்த ஆத்மாவைத் தானாக வறிந்து அந்த சத்ருப் நிர்விகற்பப் பிரஹ்மாக்கினியில் தேகாதி பின்னோபாதிகளை சமூலம் தகித்து, அவ வானந்தப் பிரஹ் மத்தில் லயித்த சித்தனாய், நித்யஞானந்தப் பிரஹ்ம மாத்திரமா யிருக்கும் மகாத்மாவாய், ததவ ஞானியாய், ஜீவன்முக்தனாயுள்ள யோகி அகம்புறமும் அவ வகண்டா னந்தரஸத்தை யனுபவிப்பதன்றி இத் தேகத்தைப் பிண னும் எதனை யபேக்ஷித்து எதன்பொருட் டபிமானித்துப் போஷிக்கப்போகின்றான்? பிராரபத பாசததாற் கட்டப் பட்ட இஃதிருந்தாலும் போனாலும் பசுவானது கழுத்தி லுள்ள மாலையைப்போல லக்ஷியஞ் செய்பான். ஆதலால் நீயும், நித்திய சுத்த ஞானானந்த ஆத்மாவையடைந்து, இஃ ஜடமலோபாதியை தூரத் தள்ளிவிடு திரும்பி நினை யாதே. வாந்தி செய்த வஸ்துவை யபேக்ஷிப்ப தஸங்கிய மல்லவா?

கானலஜல முதலியவற்றில் நிவிருத்தி - பிரவிருத்தியே ஞானஞ்ஞானங்கட்குப் பலனாதல் போல, ஆதமஞானத் திற்கு அசத்தியதுகக நிவிருத்தி, நித்ய திருபதி, சதா

தானாகவே தோன்றும் சமானரகிதானந்தம் இவை பிரயோஜனமாயும், அசத்யதுக்கரூப விஷயப்பிரவிருத்தி அஞ்ஞானத்திற்குப் பயனாயும் இருத்தலால், ஞானாவியால அஞ்ஞானஹிருதயக்கிரந்தியை சமூல மறுத் தெறிந்த விஷயேசசையின்றிய விதவான, முன் பிரபந்தி காலத்திற் செய்துவந்த நானாவித துச்ச காமங்களை எங்ஙனம் பின்னுஞ் செய்வான்? பிரவிருத்திகளுக் காரணமான விஷயம் யாதிருக்கின்றது?

வைராக்யத்திற்கு ஞானமும், ஞானத்திற்கு உபரதியும், உபரதிகு சுவானந்தானுபவத்தா லுண்டாகும் உபசாரதியும் பலனயிருத்தலால், இவற்றில் மேன்மேலுள்ள சாதனங்கள் சித்தியாவிடின் பூாவபூாவ சாதனங்கள் நிஷ்பலம். போக்கியவிஷய வாசனை பின்னுண்டாகாமை வைராக்கியத்திற்கும், தேகாதிகளில் அகமபாவம் என்று மெழும்பாமை ஞானத்திற்கும், பிரபந்தராப்பியாசத்தால் பிரஹ்மத்தில் லீனமான மனோவிருத்தி யற்பழும் வெளிப்படாமை உபரதிகும் பரமாவதி யாகும்

ஆத்மபிரஹ்மங்கட்கும், பிரபஞ்சப்பிரஹ்மங்கட்கும் உள்ள பேதபுத்தி யென்றுமின்றி, சுருதிபலத்தால் 'தானே பிரஹ்மம்' என்றறிந்தது, சுத்தமான பிரஹ்மாத்மைக்கிய ஏகபாவமுற்று, நிர்விகற்ப சின்மாத்திரவிருத்தியாகிய பிரஜைஞயை (சோரநாயகி, ஜாரபுருஷனிடத்திற் போல) பிரஹ்மத்தின்கண் திடமாய் வைத்து அதிலேயே லீனசித்தனாய், எப்போதும் ப்ரஹ்மாகாரமாகவே யிருக்குமதனால் பாஹ்யவிஷயங்கள் விடுபட்டு, சுஷூபத பாலர்களைப்போலப் போகபோக்கியங்கள் என்னியரா லறிபவனாய், நிஷ்கிரிய நிர்விகாரனாய், பிரந்தரானந்தானுபோகியாய், ஜகத்தை மறந்தவன்போல் மனம் லபித்திருப்பினும் எப்போதும் ஜாக்ருக (விழிப்புள்ளவ)னும், ஜாக்ருகத்தர்ம

மில்லாதவனுமாய், சாயைபோற் றெட்டருந் தேகத்திலும
இந்திரியங்களிலும இதர வஸதுககளிலும அகம மம பாவ
மில்லாது உதாசீனனாய், சமசாரதோஷமும் விஷயவாசனே
யுமற்ற விவேகியாய், சித்தமிருந்தும் நிச்சிருதனாய், கலா
சகிதனாயும் நிஷ்களனாய், சென்ற வரும் கால வஸது
சுருதனமின்றித் தற்கால மடைந்தவற்றிற் பிரியாபபிரிய
மில்லாதவனாய், பிரஹ்மாமந்தரசானுபவத்தில் ஆசகதி
யுள்ள மனதினால் பாஹ்யாந்தர விஷய ஞான மில்லாத
வனாய், ஞானபலத்தால் அனயோன்ய விலக்ஷணமான
குணதோஷங்கள், இஷ்டாநிஷ்டங்கள், சாதுககள் துஷ்டா
களாற் செய்யப்படும் பூஜாவமானங்கள் முதலிய துவருது
வங்களில் ஒரு விகாரமுமின்றி சம்பாவனாய், நதிப்பிர
வாகம் சமுத்திரத்திற் போலத் தன்னை யடைந்த விஷயங்
கள் விகாரமுண்டாகக்காது தன்மயமாகவே லபிக்கப்பெற்ற
வனாயுள்ள ஞானியான யதியே பவபந்தமற்ற ஸதிதப
பிரஜ்ஞனாகிய ஜீவன்முகதன். அவனே அபார புண்யத்
தின் பலனை யனுபவிப்போனும், பூஜ்யனுமாவான். இந்த
ஞானிகு வஸதுவின் ஏகத்துவ ஞானத்தாலேயே சர்வ
வாசனைகளும் நாசமடைந்ததால் பூர்வவாசனாவேகத்
தாற் பின்னும் சமசார முண்டென் றுரைக்கக்கூடாது.
அதிகாமுகனது மனதும் மாதாவிடத்திற் போவதில்லை.
அது போலப் பூண்ப பிரஹ்மானந்தானுபவமுள்ள
இவனுக்கும் பூர்வமபோலத் திருசிய சமசார மில்லவே
யில்லை இருந்தால், பிரஹ்மத்தை யறிந்த ஞானியல்ல;
பகிர்முகனே

‘பிரஹ்மைவாஹம்’ என்னும் ஞானாக்கினியால்,
ஸவபனத்திற் செய்த புண்ணிய பாபங்கள் விழித்த
வர்க்கு ஸவர்க்க நரகப் பிராப்திக் கேதுவாகாது நசிப்
பதுபோல அனந்தகோடி கலபங்களாய் ஆர்ஜஜிககப்

பட்ட சஞ்சித காமங்களும், ஆகாசம்போல் அசங்க உதாஸீனப பிரஹ்மமாகத் தன்னை யறிந்ததால், கடாதி களின் சங்கததால், ஆகாசத்தில், அவற்றிலுள்ள மத்யாதி வாசனைகள் பறந்துபோல ஆகாமிய காமங்களும், சேராது தகிக்கப்பட்டு நாசமாய்விடும் ‘காமமுண்டேற் பலனுமுண்டு; இனறேலிலலை’ எனும் நியாயத்தால், கர்மஜனய சுகாதி பலானுபவ முளளவரை கர்மம் வீடாததால், சதா சமாதிநிஷ்டனான ஞானிகுச் சில சமயம் பாஹ்யப் பிரவிருத்தியும் பலானுபவமும் காணப் படலால், வியாககிர (புலி) புத்தியால் விடப்பட்ட பாணம் பசுவென் றறியினும் நிலலாது லக்ஷ்யத்தைச் சேதித்துவிடுவதுபோல ஞானத்திற்குப் பூவமே யாரம் பித்த பிராரப்த கருமமும் தன் பலனைக் கொடாது விடாததால், ‘ஞானிக்குப் பிராரபதம் மாதர முண்டு; அது அனுபவத்தாலேயே நாசமாம்’ என்று மித்யா பிராரபதத்தை சுருதி சொல்லுகிறது சொப்பனங் கண்டு விழித்தவன், அச் சொப்பனஜக மடைதலும், அதி லுள்ள மித்யாவிஷயானுபவத்தி லாசையும், அதிற்கண்ட தேகத்தையும், அதற்குபயோகமான பிரபஞ்சத்தையும் ஜாககிரத்தின்கண் நான், எனது, இதுவென அறிதலு மினறி ஜாககிரத்திலேயே ஈகமாயிருப்பன்; சொப்பனப் பற் றிருக்கின் நித்திரைவிட்டவ னன்று. அதுபோலப் பிரஹ்மாத்மைக்கிய மடைநது இதரத்தைப் பாராது, சொப்பன ஸமரணம்போல போஜன விசர்ஜ்ஜனாதி செய் தும், உபாதிசங்க விஹீன கேவலப் பிரஹ்மாகாரமாகவே யென்று மிருக்கும் ஞானிகள் நிர்க்குணப் பிரஹ்மமே யாவதால் அவருக்குத் திரிவிதமாம் கர்ம மற்பமுமில்லை யென்றால் பிராரபதம் மாத்திர முண்டென்ப தெப்படி? நனவுற்றவாக்குக கனவுண்டா? கர்மநிர்மிதமான தேகத்

திற் கனுசரித்து ஞானிகுப பிராரபத முண்டென்னில,
தேகாதமபுத்தி யிருக்குமவரை சித்தியாமது, அப
புத்தியை அடியோடு விட்டு 'அஜன், நிதயன், சாசவதன்'
என சுருதி கூறும் கர்மஜன்ய மின்றி யனாதி நிர்மல
ஆதமாகாரமா யிருக்கும் ஞானிகுப பிராரபத கற்பனை
யெங்ஙன மிருககும்? பிராந்திகறபித அசத்திய தேகத்
திறகுப பிராரபதத்தைக கற்பிப்பதும் பிராந்தியே கற்
பித பதார்த்தம் எப்படி வஸ்துவாய்ப் பிறநதிருநதிறக
கும்? இங்ஙனம் எதற்கும் பிராரபத மின்றெனின் சுரு
தியே கூறுவானேன எனின், ஞானததால் காரியசகித
அஞ்ஞானம் நசித்தபின் ஞானிகுத் தேகாதி எங்ஙன
மிருககும்? என்றிவ்வாறு சங்கை செய்யும் பிராந்தியு
மூடர்க்குச் சமாதானமாக சுருதியும் ஞானிக்கு மிதயா
பிராரப்தத்தை பாஹயதிருஷ்டியால் ஏகதேசம் சொன
னதே யன்றி, ஞானிகுத தேகாதிகள சத்தியமாயுளது
என்றங்கீகரிககச் சொல்லவில்லை. அவனது திருஷ்டியில
ஆதியநதரகித பரிபூரண நித்ய சத்ய ஞான ஆனநதகன
அக்கிரிய அவிகார அபபிரமேய அனநத பிரததியக ஏக
ரசமாய், தளளவுங் கொள்ளவுங் கூடாததாய், அதிருக்ஷ்ம
மாய், அகமபுற மெங்கும் நிறைநது நிராதார நிராகுண
நிரஞ்சன நிஷ்கள நிரவிகற்ப சத்தாமாதரமாய், இப
படிபபட்டதென்று மனதால் நிச்சயிககவும் வாககாற்
சொல்லவுங் கூடாத (வாங்மன அகோசரமாயுள்ள) ஸவ
தஸ்வலித்த சத்தாத்விதீயப பிரஹ்ம மொனறே பிரகாசிக்
கின்றது. இங்கு நானுவாயத தோன்றும் பேதம் சொற
பம்போலும் இலலவேயில்லை இவ வேக ஸவரூபத்தை
போகத்தையும், போகேச்சையையும் நீக்கி, சாநதிதாநதிக
ளோடுங் கூடின மகாத்மாககளான யதிகள ஆத்மயோகத்
தால ஹிருதயததி லறிந்து, பரமானந்த முக்தி பெற்ற

னா. ஆதலால் புத்திரா! நீயும் தன்மயமான பரமா
 னந்த பரமாத்மாவை நீசசல சமாதியா லுண்டாம
 ஞானதிருஷ்டியால் சமசயமின்றிக கண்டறியின், பின்
 சிரவணர்த்தத்தில் விகற்பமே யுண்டாகாது. அதனால்
 மனோகற்பித பேதமோஹத்தை நீக்கி ஞானியாய், முகத
 னாய், கிருதார்த்தனாய் ஆகக்கடவாய சருதிகளைப்போ
 லவே ஆசாரியரும் சாதாரணமாய்ப் போதிப்பா. பந்தம்,
 மோக்ஷம், பசி, திருபதி, ரோகம், ஆரோக்கிய மிவற்றைத்
 தாங்களே யறிவர்; மற்றோ ரனுமானிப்பர் அதுபோலப்
 பரமேசுவரானுக்கிரகத்தாற் கிடைக்கும் தன் னனுபவத்
 தாலேயே விவேகி பவசாகரத்தைக் கடக்கவேண்டும
 இங்ஙனம் தன்னஞ்ஞான கற்பித பந்தத்தின் மோக்ஷ
 முற்றுச் சச்சிதானந்தாதமரகார மாதலில் சுருதி, யுக்தி,
 சூரு வசனம், அகத்திலுள்ள தன் அனுபவம் இவை பிர
 மாணங்கள்

[வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் சாரமாய்க் கூறியுள்ள
 சமூப்தி, ஸதாணு போலுள்ள பிரஹ்மமாகிய என்னில
 அனயம்போலக் காணப்படு மனைத்தும் அணுவுமில்லை;
 இருப்பவன் நானே எனப் பார்க்கும் வாததிருஷ்டி 1:
 சொப்பனம், இந்திரஜாலம்போ லென்னி லன்யமாய்த்
 தோற்று மனைத்தும் மித்தை; நானே சத்தியன் எனக்
 காணும் மிதயா திருஷ்டி 2; சமுத்திரத்திற் பின்னம்
 போற்றோற்றும் பேன, புத்புத, தரங்காதி (துரை, குமிழி,
 அலை) யனைத்தும் சமுத்திரமே யாதல்போலும், சொப்
 பனத்திற் காணப்படு மனைத்தும் அதனைக் காணும்
 புருஷனே யாதல்போலும், ஸமுத்திரம் புருஷன் போன்ற
 ஏகசிதாகாசமான என்னில் அன்யம்போற் காணப்படு
 மனைத்தும் நானேயெனத் தன்மயமாய்ப் பார்க்கும் பிரவி

லாப திருஷ்டி 3, என்னும் இமமூனறில மனதிற
கிசைந்த எதனாலாவது திருசியத்தைத் தள்ளி, திருக்குருவ
மான அகண்ட நிரமலாதவைதப் பிரஹ்மத்தைத் தானாக
அறிந்தவனே முகதன் *இமமூனறும் ஞானசாதனமே
யாயினும் தன் மயமாபக கானும் பிரவிலாபதிருஷ்டியே
ஞானத்தில் சாவோததமஹேது] அதனால் அகண்டாதமா
வாகிய தனனைத் தன்னனுபவத்தா லறிந்து தன்மயமாய
எப்போதும் நிவகற்பனா யிருத்தல வேண்டும் அதிகம்
சொல்வானேன்? ஸகல ஜீவாகளும் பிரபஞ்சமும் பிரஹ்
மமே, அகண்டாதவைத அப் பிரஹ்மமா யிருத்தலே
மோக்ஷம் சகல வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் ரஹஸ்ய
மிதுவே, அச சுருதிகளே யிதிற் பிரமாணம்.”

என்றுரைத்த குருவசனத்தாலும், சுருதிப் பிரமா
ணத்தாலும், தன் யுகதியாலும் ஆதமத்தனுவ மறிந்து,
இரதிரியங்களை யடக்கி, ஏகாக்கிரசித்தனாய், அப் பரமாத
மாவின்கண் நிச்சல சமாதிரிஷ்டனாய்க் கொஞ்சக கால
மிருந்து, பின்னெழுந்து குருவைப் பார்த்தது, “குருவே !
மகானுபாவா ! அதிசாந்தமூர்த்தி ! அசங்க நித்யாத்வை
தானந்தரஸப் பிரஹ்மசொருபா ! அபார கிருபாசாகரா !
நமஸ்காரம். (என்று நமஸ்கரித்துச் சீடன் தன்னனுபவங்
கூறுகிறான்) தங்கள் கடைக்ஷமாகிற சந்திரிகையால் பவ
தாபத்தா லுண்டான சிரமநீராது ஸ்ஷணத்தில் அதவை தா
னந்தா த்மபத மடைந்தேன் பிரஹ்மாத்மைக்கிய மறிந்து
தால் பேதபுத்தி கெட்டது, பிரவிருத்தி யாவும் விட்டது.
இது வென்றும், இதலல வென்றும் ஒன்றுந் தெரியவில்லை.

*இத திருஷ்டித்திரயம் மூலத்தி லிலலை. தமிழ்ப புஸ்த
கத்தி விருக்கின்றது.

சமுத்திரத்திற் சேர்ந்த ஆலங்கட்டியைப் போல பிரஹ்மா
 நந்த சமுத்திரத்தின் அமசாமச லேசலேசத்திற் கலந்து
 என்புத்தி இன்னதென்றும் இவ்வளவென்றும் அறிதற்
 கசாத்தியமான அப் பிரஹ்மானந்த சாகரமே யாய்விட்டது.
 ஆ! ஆ! ஆனந்தாமிருதம் நிரம்பியுள்ள இப் பிரஹ்மானந்த
 சாகரத்தின் பெருமையை நினைப்ப தெப்படி? சொல்வ
 தெப்படி? இப்போது பார்த்த ஜகமனைத்தும் காணவே
 காணோமே! எங்கு போயிறோ! யாரால் நீங்கிறோ!
 எவ்விடத்தில் லயித்ததோ! இதென்ன அதிசயம்! இவ
 வகண்டானந்தம் பூர்ணமாயுள்ள பிரஹ்மானந்த மகா
 சமுத்திரத்தில் தள்ளவும், கொள்ளவும், பாரக்கவும்,
 கேட்கவும், அறியவும் அனயமான (விலக்ஷண) பதார்த்த
 மேதிருக்கின்றது? விலக்ஷணநாதம்மாவான நானே
 யிருக்கிறேன். நான் அசங்கன்; ஸ்தூல சூக்ஷ்ம தேகமில்
 லாதவன்; நாசரஹிதன், பரமசாந்தன்; அகர்த்தா,
 அபோகதா, அவிகாரன், அக்கிரியன்; திரஷ்டா,
 சுரோதா, வகதா, கர்த்தா, போகதா வல்லாதவன், இது
 (அறிப்பொருள்), அது (அறிபடாப்பொருள்) என்னும்
 பதார்த்தங்க ளாகாது அவவிரண்டையும் பிரகாசிப்பிப்
 பவன்: பாஹ்யாந்தர சூன்யன்; சமானரஹிதன்; புராண
 புருஷன்; அனாதி, நான், நீ, இது, அது என்னுங் கற்பனை
 யற்றவன். ஸர்வபூதங்களிலு மிருப்பவனும், அவற்றி னுட்
 புறமும் ஞானாகாசமாய் நிறைந்து அவற்றிற் கதிஷ்டான
 பூதனா யிருக்கின்றவனும் நானே. பிரஹ்மாவும், விஷ்ணு
 வும், ருத்திரனும், ஈசனும், சதாசிவனும் நானே. நான்
 நிரீசுவரனாய், நிர்மல நிரகங்கார சாவசாக்ஷியாய், எல்லை
 யற்ற நிரந்தர கேவல அகண்ட பரிபூரண சதய நித்ய புத்த
 முகத பரமானந்த ஏகரஸ அத்விதீயப் பிரஹ்மமாகவே
 யிருக்கிறேன். முன், வேறாய் 'இது' என்று போகதிரு

போக போககியங்களாய்க் காணப்பட்ட வனைத்தும் இப் போது நானேயானேன். அகண்டானந்தசாகரனுன என்னில மாயையாம வாயுவேகத்தால் நானாவித பிரபஞ்ச அலைகள உதித்தொடுங்கினாலு மெனக்கென்ன? அனேக தோஷங்களால் தூஷிக்கப்பட்ட மூடர் தம பிராந்தியாற் காணப்படும் தேகாதி பாவங்களை, ரூப பேத மற்ற காலத்தில் கலப வருஷ அயன ருதுவாதிகளைக் கற்பிப்பது போல, நிஷ்கள நிரவிகற்பனுன என்னிடத்திற கற்பிக்கின்றனா. அதனால், கானலஜலப பிரவாகத்தால் மருபூமி ஈரமாகாததுபோல, அதிஷ்டானமாய், ஆகாசமபோ லெவற்றினும் பற்றாது, ஆதிததன்போற் பிரகாசிக்கப்பட்டவைகளுக்கு விலக்ஷணமும், பர்வதமபோல் நிசசலமும், சமுத்திரமபோல அபாரமமான எனக்கு ஒரு ஹானியுமில்லை. மேகசம்பந்தமுற ஆகாசத்தைப்போல எனக்குத் தேகசம்பந்தமே யில்லையெனில், ஜாக்ர சொப்பன சமுத்திகளான அதன் தாம மெப்படி யிருக்கும்? தேகாதி யுபாதிகளேவரும், போகும், கர்மஞ்செய்யும், அவற்றின் பலனையனுபவிகும், பிறர் திருநது ஜீரணமாய் நசிக்கும். குலபர்வதமபோ லெப்போதும் நிசசலனாய், நிர்ப்பினனாய், இரத்திரியம், சித்தம், ரூபம், விகார மின்றி ஆகாசமபோல் நெருங்கி நிறைநதுள்ள பரிபூர்ணனுன நான் கர்மஞ்செய்வதெப்படி? எனக்குப் பிரவிருத்தி யேது? நிவிருத்தி யேது? அக் காமபலனு புண்ய பாப மேது? நிழலைப் பற்றின சீதம் உஷ்ணம், நன்மை தீமை யிவை அதற்கன்யனு புருஷனைச் சிறிதும் சேராததுபோல, எனக்கு புண்ணிய பாபமில்லை சுருதியு மிங்ஙனமே சொல்லுகிறது கிருகதாமம் அங்குள்ள தீபத்தை யடையாதது போல திருசியதர்மங்க ளொன்றும், அத் திருசியவிலக்ஷணமாய் நிர்விகார உதாலீன சாக்ஷியான என்னை யடையாது. நான், சூரியன் கர்ம

சாக்ஷியா யிருபபதுபோலத் திருசியப்பிரபஞ்சத்திற்கு சாக்ஷியும், அக்கினி இருமபிணைத தகிபபதுபோலப் பிரபஞ்சத்தி லனுஸ்யூதனாய் அதனை விளக்குவிப்பவனும், ரஜஜ்ஸர்ப்பமபோலப் பொய்யாய்ச் தோற்றமுதற் கதிஷ்டான னுமாகிறேன். சுயமபிரகாச சொரூபனாகிய நான் ஒன்றைச் செய்பவன், செய்விப்பவன், புஜிப்பவன், புஜிப்பிப்பவன், காண்பவன், காண்பிப்பவ னனது. மூடா, உபாதிசலனததாற் சலிக்கும் சித்பிரதிபிம்ப சலனததைச் சிதரூப ஆத்மாவினேற்றி, நான கர்த்தா, போக்தா, கெட்டேன என்பர் சூரியன்போல நிஷ்கிரியனாய், பிம்பபூத ஆதமாவா மெனக்கு அச சிதாபாசதாமங்க ளொன்றுமில்லை. இத்தேகம் ஜலத்திலோ, ஸ்தலத்திலோ புரண்டு கிடக்கட்டும். கடதாமங்கள் ஆகாசத்தைப் போலே அதன் தர்மங்களென்னைப் பற்றா கர்த்திருதவ, போகதிருதவ, கலதவ, ஜடதவ, மத்ததவ, பததத்வ, முக்ததவாதி புத்தி தாமங்கள் கேவலாதவைதப் பிரஹ்மமாகும் எனக்கில்லை. மேகஜாலங்கள் ஆகாசத்தை ஸ்பரிசிக்காததுபோலப் பத்து நூறுயிரங்களா யுண்டாகும் பிரகிருதிதாமங்களும் ஏகசிதாசமான என்னை ஸ்பரிசிக்கா. பிரகிருதிமுதல் ஸ்தூலபரியந்த இப்பிரபஞ்சம் சாயைபோலத் தோற்றமாத்திரமாய் எதில விளங்குகின்றதோ, ஸர்வாதாரமாய், ஸாவத்தையும் பிரகாசிப்பிப்பதாய், ஸாவாத்மாவாய், ஸாவாகாரமாய், ஸர்வவியாபியாய், ஸாவவிலக்ஷணமாய், ஸாவசூன்யமாய், மாயாவிசேஷங்க ளொன்று மின்றிப் பிரததியக்காய், ஸ்தூல புத்திவிருத்தியா லறிதற்கரியதாய், ஆகாசதூல்யமாய், ஆதியந்த ரஹிதமாய், அதிசூக்ஷ்மமாய், நிசசல நிஷ்கள நிஷ்கிரிய நிர்விகற்பமா யுள்ளது எதுவோ அந்த சுத்த கேவல அகண்ட நிதய சத்ய ஞான அனந்த ஆனந்த அத்விதீயப் பிரஹ்மமே நானு யிருக்கிறேன்.

ஸவாமி ! மாயையாற் செய்யப்பட்ட ஜனமஜராமரண சமசார - வன - ஸவந்தத்திற் ப்ரமித்து, அதிலுள்ள தாப ஜாலங்களாற் கிலேசமுற்று அகங்காரப்புவியால் மிகவுரு துன்பமடைந்த என்னைக கிருபையா லெழுப்பிப் பரமானந்தந் தந்து உஷ்ணத்திற் றலலவா! மகானுபாவா! தங்கள் கிருபாபபிரஸாத மகிமையால் ஸவஸவரூப ஸாமராஜ்ய பாககியம் எனனாலு மடையப்பட்டதே! நானே தன்யன ; கிருதகிருத்தியன பவபந்தத்தினின்றும முகதனும், பரிபூரண வித்தியானந்த ஸவரூபமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றேன. ஆ! ஆ! எல்லாம் தங்கள் கிருபா வைபவம். தேசிகேந திரா ! பிரபஞ்ச மெல்லாமாய்ப் பிரகாசிக்கும் ஏகசத்திய போதாந்த ஸவரூபமான தங்கள் பாதாரவிந்தங்களுக்கும் நமஸ்காரம், நமஸ்காரம், பின்னும் பின்னும் நமஸ்காரம், எப்போதும் நமஸ்காரம்” ஏகாத்ம தத்துவத்தை யறிந்து ஆதமானந்த முற்று இவ்வாறு தமமை நமஸ்கரித்த ஸத சிஷ்யனைப் பார்த்து மகாத்மாவான ஆசாரியேந்திரா சந்தோஷ ஹருதயத்தோடு பின்னும் மகத்தான இவ்வசனம் கூறுவராயினா.—“ நேத்திரமுள்ளவனுக்கு ரூப மன்றிப் பாகக வேறில்லாதது போல பிரஹ்மவிதனுக்கும் பிரஹ்மானுபவத்தையன்றி புத்திக்கு வினோதம் வேறில்லாததாலும், ஸந்தோஷந்தரத் தக்கதாய்ப் பிரகாசிக்கும் பூர்ண சந்திரனைவிட்டுச் சித்திர சந்திரனை யெவனு மிச்சியாதது போல, இந்தப் பரமானந்த தரசானுபவத்தை விட்டு அசத்திய விஷயத்தில் எந்த விதவானும் ரமியா னாதலாலும், இவ் வசத்திய பதாரத்தானுபவத்தால் திருபதியற்பமுமின்று, துக்கமும் போகாததாலும், சர்வப் பிரகாரத்தாலும் தன்னிற் றேன்றும் ஜகமனைததும் தானே யாய் என்கு மேகமாய்ப் பிரகாசிக்கும் சத்தியாத்வைத பிரஹ்மமாகும் தன்னையே ஞானதிருஷ்டியால் அதிசாந்த

மனத்தோடு சதா பார்த்து, எப்போது மகத்திற் சிந்தித்து. சந்தம் ஆத்மநிஷ்டனாய், தன் அகண்டானந்த ரசானு பவத்திலேயே ரமிப்பவனாய், அதனாலேயே திருப்தனாய், நிர் விகற்ப அகண்ட ஞானாத்மாவில் ஆகாசப்படனம்போலத் தோன்றும் விகற்பஹேதுவான புத்தி, அந்தப் பிரஹ்மா காரமாய்ச் சும்மாவிருக்கும் நிரந்தரானந்த ஹேதுவாம் பரமசாந்தி யடைந்து எப்போதும் மௌனமுற்றவனாய் சுகமாய்க் காலநதளாவேண்டும. வாசனாகித் இவ் வுத்தம மௌனததையன்றி, ஆத்மாவை யறிந் தகண்டானந்த மனுபவிக்கும் பிரஹ்மவிததுக்களான மகானகளுக்கூச சதானந்தானுபவ ஹேது வேறில்லை

அப்பிரதிபந்த விருத்தியோடுங்கூடி இவ்வாறு பிரஹ் மததையறிந்த முனி ஆத்மாவிலேயே சதா ரமிப்பவனாய்ப் போவன்; வருவன்; நிற்பன்; இருப்பன்; படுப்பன்; இன்னுமெத்தனை விதங்களாகவோ இஷ்டப் பிரகாரம் நடப்பன் அவனுக்குத் தேசம், காலம், ஆசனம், திகழு, யமாதி, லக்ஷ்ய திருஷ்டி முதலிய ஒன்றுந் தேவையில்லை தன்னை யறிதற்கு நியமங்க ளெதற்கு? 'தேவதததன் நான்' என்றறிவதற்கு இதராபேகை யிலலாததுபோல 'பிரஹ் மமே நான்' என்றறிவதற்கு ஒரு அபேகையு மில்லை 'இது கடம்' என்றறிவதற்கு சுததமான நேத்திரத்தை யன்றி வேறு நியமம் வேண்டாததைப்போல, நித்யவதித்த மான இவ் வாத்மா மனோவிருத்தி சுத்தமா யிருக்கும் போது தானே பிரகாசிக்கின்றது. தேசகால சுத்தியாதி யபேகையுமில்லை. சூரியப்பிரகாசத்தால் ஜகத்துப்போல யாதொன்றன பிரகாசத்தால் சாவஜகததும் பிரகாசிக் கின்றதோ, வேத சாஸ்திர புராண விவித பூதங்களையும்

பிரகாசிப்பித்து அறிந்துகொண்டிருக்கு மந்தப பிரஹ்மத்
 தைத் துச்சமான எந்த அஸ்த்ய அநாத்மா பிரகாசிப்பிக்
 கும்? இந்தப் பரமாத்மா சுயம்பிரகாசமாய், அநந்த சக்தி
 களோடுங்கூடி எவராலு மறியப்படாது அனைவரது 'அகம்'
 என்னும் அனுபவ சொரூபமா யிருக்கும். இவ்வாத்மா
 வையே உத்தமோத்தமனாகிய பிரஹ்மவித் துணர்ந்து, பந்
 தத்தினின்றும் விமுகதனாய், நிரந்தரானந்த ரசானுபவ
 திருபதனாய், அறியக்கூடாத லக்ஷண முள்ளவனாய், அனு
 கூலப் பிரதிகூல பாஹ்யவிஷயங்களில் சந்தோஷம்,
 விசனம், ஆசை, நிராசை யெதுவுமின்றிப் பரேச்சசையாற்
 பொருந்தும் விஷயங்களை யெல்லாம் பாலர்போ லனு
 பவிதது, பசி, தாகம், தேகபீடையிவற்றைவிட்டுப் பாலன்
 கிரீடாதற்பரனாய் சுகிப்பதுபோல நிர்மம் நிரகங்காரனாய்
 சதா தன்னிலேயே க்ரீடித்துக்கொண்டும தன்னிலேயே
 சுகித்துக்கொண்டு மிருப்பன். சரீர விமானாருடனாய்
 அகண்ட சிதம்பரததி லிருக்குமவன், யாதொரு சிந்தனை
 யும், தீனபாவமு மின்றி பிசைசூயெடுத்துண்டு, நதியாதி
 ஜலத்தைப் பானம்பண்ணி, தோய்த் துலர்த்தாத வஸதிரம்,
 வற்கலை (மரவுரி) தரிதது, அல்லது திகம்பரனாய், ஒரு
 நியமமுமின்றி சுதந்திரனாய், பாலர், பித்தர், பேயர்போலப்
 பூமியிற் சரிக்கினும் வேதாந்த வீதியிற் சஞ்சரிப்பவனாய்,
 பூ (பூமி) மெத்தையிற் படுத்து, நிர்ப்பயனாய்க் காடு சுடு
 காடு முத லெங்காவது நித்திரை செய்தும் சதா பிரஹ்மத்
 திலேயே கிரீடையுள்ளவனாய், ஸர்வாத்மாவா யுள்ள தான்
 இஷ்டப் பிரகாரம் எத்தனையோ ரூபந்தரிதது எத்தனையோ
 அனுபவிதது, ஓரிடம் மூடன், ஓரிடம் வித்வான், ஓரிடம்
 பிராந்தன், ஓரிடம் சாந்தன், ஓரிடம் மகாராஜன், ஓரிடம்
 அசுகர (மலைப்பாம்பு) ஆசாரன், ஓரிடம் பூஜ்யன், ஓரிடம்

நிந்தியன் என்ன ஒருவனே எங்கு மெவராலு மறியப் படாதவனாய் சஞ்சரிப்பன். அவன் நிர்ந்தனனாயினும் சதானந்தி; அசகாயனாயினும் அதிபலவான், புதியா விடினும் நித்யதிருப்தன், விஷமங்களில் சமதிருஷ்டியுள்ளவன், ஒன்றைச் செய்தும் செய்யாதவன், புஜித்தும் புஜியாதவன், சீரியேனும் அசீரி; பரிசினனனாயினும் பரிபூரணன். இந்தச் சீர பந்தவிமுகதப் பிரஹ்ம வித்தினைத் தேகாபிமானிகட்குள்ள பிரியாப்பிரிய, சுக துகக, சுபாசுபங்களொன்றும் ஸபரிசுககாது சூரியன் ராகுவாற் பிடிபடாதிருக்கினும் பிடிபட்டதுபோலத் தோற்றலால் உண்மையறியா மூடா, தம பிராந்தியால் 'சூரியன் பிடிபட்டான்' என்பதுபோல, தேகாதி பந்த மற்ற பிரஹ்மவிததும் தேகிபோல தோற்றலால் 'இவன் தேகி' என்று தம மயக்கத்தாற் கூறுவர். அதனாலுண் மையா யிவனுக்கொன்று மில்லை இத் தேகபந்தம் விட்டிருக்கும் முக்தனது தேகம் பாம்பின் சட்டையைப் போலப் பிராணவாயுவா லங்குமிங்குஞ் சரிக்கும். நதிப் பிரவாகத்தால் மேடுபள்ளத்தை யடையும் தாருவைப் போல ஒவ்வோர் சமயம் பிராரபதத்தால் முகதன் தேகமும் போகத்திற் பொருநதும். பிராரபதகாம வாசனை களால் சம்சாரி தேகம் போலவே முக்தன் தேகமும் போகத்திற் பொருநதினும், இவன் சாக்ஷிபோலவும் சக்கரமூலத்தைப் போலவும் சங்கற்பவிகற்ப சூன்யனாய், உதாசீனனாய் மௌனமாகவே யிருப்பன். இந்திரியங்களை விஷயங்களிற் சோககான்; அதினின்றும் பிரிககான்; அக் கர்மபலனையும், அகண்டானந்த ரசபானததால் மத்தனான அவன் சிறிது மடையமாட்டான். லக்ஷ்யா லக்ஷயங்களை விட்டுக் கேவலாத்மாவாயிருக்கும் அந்தப் பிரஹ்மவித் சாக்ஷாத பரமேசுவரனே; சமசயமில்லை

ஒரு நடன் வேஷங்கொண்டபோதும், விட்டபோதும் புருஷனேயாவதுபோல, கிருதகிருத்தியனுய்த் தேகாதி யுபாதிகளோடுகூடி ஜீவித்திருக்கும்போதே பிரஹ்மாகர்மாய் சதாமுகத்தன அநதப் பிரஹ்மஞானி, உபாதி நாசத்திலும் பிரஹ்மாகர்மாய் பிரஹ்மத்தையே யடைகின்றான் மரத்தின் பழுதத இலை, நதி வாய்க்கால் வீதி சிவாலயம் முதலிய எங்கு விழுந்தாலும் சுபாசபம் மரத்திற்கின்மைபோல, முன்னமே ஞானாக்வினியால் தகிக் கப்பட்ட ஞானியின் தேகம் எவ்விடத்தில விழுந்தாலும் இவனுக் கானியில்லை. பத்திர புஷ்ப பலாதிகள்போலத தேகேநதிரியப் பிராண புத்தியாதி யுபாதிகள நசிக்குமே யன்றி, மரம்போலிருக்கும் சச்சிதானந்தாதமா ஒரு போதும் நாச முறாது. சுருதியும் ‘உபாதி விகாரமுள்ள தற்கே நாசம்’ என்றும், பிரஞ்ஞானகன ஆத்மா ஸதயன் ‘நாசரஹிதன்’ என்றுங் கூறியிருக்கிறது பூர்ணதவை தானநதப்பிரஹ்மமாய் சத்ருபப்பிரஹ்மத்தில் நிஷ்டனான முனிகு, தோல மாமச மல பிண்டமான தேகத்தை விடுக்கத தேசகாலாதி யபேகையிலலை. என்னை? தேகத்தின் மோக்ஷ(நீக்க)மும், தண்ட கமண்டலங்களின் மோக்ஷமும் மோக்ஷமன்று; அஞ்ஞானஹிருதயக்கிரந்தியின் மோக்ஷமே யதிகளுக்குச் சமமதமான மோக்ஷம்.

கல், மரம், திருணம், தான்யம், பாய், படம், கடம் முதலியன தகிக் கப்பட்டு மண்மயமே யாதல்போல, தேகாதி திருசியோபாதிகளனைததும் ஞானாக்வினியால் தஹிக் கப்பட்டு ஞானாகர்மாய், ஆதித்தப்பிரகாசத்தில் அந்தகாரம் போலப் பிரஹ்மத்தில் லயமாகிவிடும. கட முடைந்தால் கடாகாசம் மகாகாசமாவதுபோல உபாதி நீங்கவே, பாலிற் பாலும் ஜலத்தில ஜலமும் தைலத்தில தைலமும்போல பிரஹ்மத்தின்கண் பிரஹ்மமாய் விளங்கும்

ஜீவன்முத்தனாகிய ஞானியும் கலந்து எப்போது மேக மாய்ப் பிரகாசிப்பன்

இங்ஙனம் சனமாததிராகண்ட பிரஹ்மபாவ முற் றிருக்கும் விதேகைகவல்யமடைந்த யதி மீண்டு ஜனிப பதேயிலலை ஆதமபர ஐக்கிய ஞானாக்கினியால அவிததை யாதி தேகோபாதிகள் தகிக்கப்பட்டு பிரஹ்மாகார மாகவே இருக்கும் யதிகு புனர்ஜன்மம் எங்ஙன முண்டாம்? மிதயா ஸர்ப்பததின் தோற்றமும் நாசமும் ரஜஜ்ஜுவில உண்மையில் இல்லாததுபோல, நாசரஹித ரிததிய அசங்க அத்தைத கேவல ஞானாத்ம் வஸதுவில், உண்டு இலலை யெனப்பபட்ட தெல்லாம புத்தியின் தர்மங களன்றி உண்மையி லின்மையின் அப புத்திகற்பிதமாய், மேகததால் வந்த தன நேத்திராவரணத்தை அறியாதான் ஆதித்தனில ஆரோபிப்பதுபோல மூடர்களால் விருதாவா யாரோபிக்கப்பட்ட மாயாகிருத பந்தமோக்ஷங்கரு மிலலவேயில்லை, பிரஹ்மத்தி லன்யமா யெதுவு மின்மை யின, ஆவரணததால் பந்தமென்றும் ஆவரண நாசத்தால் மோக்ஷமென்றுஞ்சொல்லக்கூடாது சொல்லின்,அத்தைத ஹானியும் துவைதப பிரதீதியும் சித்தியாகும் இதுவேதங் களுக்கு சமமத மாகாது நிஷ்கள நிராமல நிஷ்கிரிய நிரஞ ஜனமாய், ஆகாசமபோலப பூர்ணமாயிருக்கும் அவ் வதி சாரத அத்விதீயப் பிரஹ்மத்தில கற்பனை யெங்கிருக்கும்? ‘உதபத்தியில்லை; நாசமில்லை; பததனில்லை, சாதகனில்லை; முமுக்ஷுவில்லை; முகதனுமில்லை; இதுவே பரமாத்ம்ம’ எனச் சுருதியும் கோஷிக்கின்றது. ஸகல வேதாந்தத் தின் சித்தாந்தமாய், ரகசியங்கரி லதிரகசியமான இது, சிஷ்யனே! எனது லுனக்குத தெரிவிக்கப்பட்டது. கலி தோஷ மற்று விரக்தனை முமுக்ஷுவைப பலதரம பரீக்ஷிதது நீயு மிதனை யுபதேசிப்பாயாக’

என்றிவ்வாறுரைத்த குருவசனத்தைக் கேட்ட சிஷ்யன் அநேக நமஸ்காரங்கள் செய்து குருவினுததரவு பெற்று ஆனந்தமாய்ப் போயினன் ஆசாரியரும் பிரஹ்மானந்த சமுத்திரத்தில் மூழ்கினவராய், ஜகத்தைப் பவித்திரமாகும்பொருட் டென்கும சஞ்சரித்தனர்

இவ்விதமாய் முழுக்ஷுகங்களுக்கு சுலபமாய்ப் போதமாம் வண்ணம், குருசிஷ்ய ஸமவாதமாய ஆதமலக்ஷணமறிவிககப்பட்டது நிஷ்காம விஹிதகாமத்தால் சமஸதசித்ததோஷங்களு மற்று சமசாரசகவிரகத்தராய், சாந்தசித்தராய், சுருதியை நம்பின முழுக்ஷுக்களாயுள்ள உத்தம யதிகள ஹிதமான இவ வுபதேசத்தை யாதரிப்பார்களாக.

ஸம்சாரகோரவனத்தில் தாபத்திரயமாகும் கடோரவெய்யிலா லுண்டான தாகதுககத்தால மிகக் கிலேசமுற்று ஜலாசையால் மருபூமியில் பிரமிதது அலைந்து கஷ்டப்படும் ஜீவர்கள் சுக மடையுமபொருட்டு, அதிசமீபத்தி லுள்ள அதவயப் பிரஹ்மானந்த அமிருத சாகரத்தைத் தெரிவிக்க ஸ்ரீமத் ஜகத்குரு சங்கரபகவத்பாதாசாரியா ளனுக்கிரகித்த சுககரமான இந்த விவேக சூடாமணிக கிரந்தம் அகத்தியம் சாசுவத மோக்ஷானந்தத்தைக் கொடுக்கும் சமசயமே யிலலை, சுபம்.

ஸ்ரீ சங்கரபகவதபாத குரு வாழ்க.

விவேகசூடாமணி சமாபதம்

ஓம் தத் ஸத பிரஹ்மராபணமஸ்து.

ஸ்ரீ சங்கரபகவத்பாதரூபிய

திருக்குதிருசியவிவேகம்

அ வ த ா ரி கை

‘ஏகமேவாத்விதீயம்பிரஹ்மம்’ அதாவது இரண்டற்ற பிரஹ்மம் ஒன்றே யுள்ளது என்னும் அத்தைவத சித்தாந தத்தில், * பிரஹ்மம் ஒன்றே யாயின் அது விளங்காது பிரபஞ்சம் தோற்றுவானேன் ? எனச் சங்கை நிகழும் உததமாதிகாரியின் பொருட்டு, அப பிரஹ்மமாய தன் சொருபத்தில் அநநியமின்றி அநாதியேயுள்ள ஆவரண விசேஷபருப அவித்யை என்னும் அறபுத சக்தி, (பிரகாசத்திலும் அநதகாரத்திலும் தோற்றது, இருட் டின் வழியாகத் தோற்றும் பொய்ப் பிரதிபலனப் பிரகா சத்திற் காணப்படும் படச்சாயாகாட்சி போல) அவ விருளையொத்த தன்வழியாய்த் தோற்றும் நினைவு ரூபமான ஆதமபிரதிபலன மித்யா விசேஷபப் பிரகாசத்தில் முதலி லுண்டான கர்த்திருருப அகங்கார ஜீவன், தன்கரணரூபமனம் பூரவவாசனையாற் காட்டுந் திருசியச் சாயாகாட்சியை ஜாக்கிரசொப்பனாதிகளிற் சத்தியமாய்ப் பார்க்க, யதார்த்த சொருபத்தை மறைத் துத் திருசியத்தோற்றத்திற்கு மூலகாரணமான ஆவரணம், திருசியம் தோற்றுங்காலும், அலையாதிகளுடன் கூடின சமுத்திரமபோல் ஏகமாயிருகருந தனகரு ம் அத் தோற்றத்திற்கும் பேதந் தெரியவொட்டாதிருத்தலின், பூர்வசமஸ்காரத்தினால் அத் தோற்றத்திலுள்ள திருஷ்டியை

நீக்கித் தன்னையே பாஹ்யநதர திருஷ்டிபேத மின்ற்
எப்போதும் நாமும் சஹஜசமாதிப் பழக்கத்தால் அவ வா
வரணம் நீங்கவே, அத்விதீயப் பிரஹ்மாதம சொரூப
மாத்திரம் மிஞ்சிப் பிரகாசிக்ரும என ஆசாரியர் அதவைத்
சித்தாந்த ரகசிய தாதபரியத்தை விரிவின்றிச் சுருக்கமா
யறிவித்த இச்சிறு கிரந்த மொன்றுமே உத்தமாதிகாரி.
களான முமுக்ஷுக்ககட்டுச் சாலும்.

திருக்கு திருசிய விவேகந தெரிதத
திருக்காமச சங்கர தேவே—திருக்கு
திருசிய மென்னுந் திருக்கறவே நெஞ்சி
லொருசிவமா யோங்கு மொளி.

நூல்

திருசியமா மிவை யாவும் அனாதமா. நிர்விகார
திருக்கே ஆத்மா இவ வாத்த்மாநாதமவிவேகமே கோடி
கிரந்தங்களாலுங் கூறப்படுகின்றது.

நாம் பார்க்கும் இப்பிரபஞ்சவுருவம் கண்ணாற்காணப்
படுவதால் திருசியம், காணுங்கண் திருக்கு; அக்கண்
மனதாலறியப்படுவதால் திருசியம், மனம் திருக்கு;
விருத்திகளுடன் கூடின அம்மனம் சாக்ஷியாகிய ஆத்மா
வா லறியப்படுவதால் திருசியம், ஆத்மா திருக்கு; அது
ஒன்றிலு மறியப்படாததால் திருசியமன்று. நீல
பீதாதி வர்ணங்கள், ஸ்தூல சூக்ஷ்மம், நெட்டை சூட்டை
முதலிய நானாபங்களைக் கண் ஏகமாயும்; நேத்திரத்தின்
அந்த மந்த படுத்துவாதி நானா தர்மங்களையும்,
அங்ஙனமே சுரோத்திராதிகளின் தாமங்களையும் மனம்
ஏகமாயும்; காமம், ஸங்கல்பம், சந்தேகம், சிரத்தை,
அசிரத்தை, தைரியம், அதைரியம், பயம், லஜை, நல்ல
கெட்ட புத்தி முதலிய நானா மனோதர்மங்களை ஆத்மா

ஏகமாயும் இருந்தறிகின்றது இவ்வாத்மா உதிக்காது; ஒடுங்காது; பெருக்காது; சிறுக்காது தன் பிரகாசத் தாலேயே சுயம்பிரகாசித்து, சாதனாதரார்பேசுப்பின்று ன்யததையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றது.

புத்தியு (சமஷ்டிமனமு)ம சிற்சாயையுடன்கூடி அகங்காரம், அநதக்கரணம் (மனம்) என இருவிதம். சிற்சாயையோடு தபதாயப பிண்டம்போல் ஒன்றாயிருக் கும் அகங்காரச சோககையாலேயே தூலதேகமும் சேதனம்போற் றோற்றுகிறது. இவ்வகங்காரத்தின் தாதாத்தியம் (சோககை) சிற்சாயையோடு சஹஜமாயும், தேகத்தோடு காமஜமாயும் ஆதமாவில் பிராந்திஜமாயும் இங்ஙனம் மூன்று விதம் புத்தியுபாதி யுளவரை ஸஹ ஜததிறகு நாசமில்லை, ஆனால் ஞானத்தாற் பொய்யாம பிராந்திஜமும் கர்மஜமும் முறையே, ஸதரூப ஆத்மாவில் யாதொன்றன் சமபநதமு மில்லை எனக்காணும் ஞானத் தாலும் பிராரபதகர்ம கூயததாலும் நசிக்கும். தேகம் ஜடமாயிருக்கும் சமுபதியில், அகங்காரம் முற்றும் லயித் திருக்கும். அது பாதிவிரிந்தது சொப்பனம்; முற்றும் விரிந்தது ஜாக்கிரம். மனவிருத்திதான் பூர்வவாசனை யால், சொப்பனத்தில் ஆநதரப பிரபஞ்சத்தையும், ஜாக் கிரத்தில் பாஹயப்பிரபஞ்சத்தையும் கற்பிக்கின்றது. இம் மன அகங்காரங்கட் குபாதான ஜடலிங்கதேகமே அவஸ தாத்திரயததையும் ஜனனமரணதிகளையு மடைகிறது.

காரணதேகமான மாயை, விசுஷபம் ஆவரணம் என்னும் இருசக்திகளுட னிருக்கும். அதில் விசுஷப சகதியே லிங்கதேகாதி பிரஹமாண்டாநதமான நாம ரூபப பிரபஞ்சமனைத்தையும் சமுத்திரததில் நுரையாதி களைப்போல சச்சிதானநத வஸ்துவில் சிருஷ்டிக்கின்றது. மற்ற ஆவரணசகதி அகத்தில் திருக்குதிருசியங்கட்கும்

புறத்தில் பிரஹ்மப் பிரபஞ்சங்கட்கும் சிறிதும் பேதம் தெரியவொட்டாமல் மறைக்கின்றது இதுவே சமசார காரணம். ஆத்மசந்நிதியி லுத்தேருககும் லிங்கதேகத் தோடு கூடிய சிதாபாசனாகிய ஜீவனே வியாவகாரிகன். இந்த ஜீவத்வம் ஆரோபத்தால் சாக்ஷியிற் பிரகாசிக கின்றது. ஆவரணம் நஷ்டமாயின பேதம் தெரிகிறது, ஆரோபம் இல்லாமற் போகிறது. அந்நனமே, பிரஹ்மப் பிரபஞ்சபேதம் தெரியவொட்டாது மறைத்துள்ள ஆவரணவசத்தாலேயே பிரஹ்மம் நானூபமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றது ஆவரணம் நஷ்டமானால் அவ்விரண்டிற் கும பேதம் தெரிகிறது; பிரபஞ்சவிகாரங்க ளெவையும பிரஹ்மத்தி லிருக்கிறதில்லை.

அஸ்தி, பாதி, பிரியம், நாமம், ரூபம் என்னும் ஐந்து அம்சங்களில சச்சிதானந்தமான முருதின மூன்றும் பிரஹ்மரூபம்; நாமரூபங்கள் பிரபஞ்சரூபம். சச்சிதானந்தங்கள் ஆகாசாதி பஞ்ச பூதங்களிலும், தேவ, திரியக், மனுஷ்யர்களிலும் அபின்னமாயிருக்கின்றன. நாமரூபங் களோ பின்னமா யிருக்கின்றன ஆதலால், நாமரூபங் களை யுபேக்ஷித்து ஸச்சிதானந்ததற்பராய், ஹிருதயத்திலோ வெளியிலோ எப்போதும் சமாதி செய்ய வேண்டும்.

ஸவிகற்பம், நிர்விகற்பம் என ஹிருதயத்திற் செய்யும சமாதி இரண்டுவிதம். ஸவிகற்ப சமாதியும் திருசியானுவிதம், சப்தானுவிதம் எனப் பின்னு மிருவகை. காமாதி திருசியசித்தவிருத்திகட்குச் சாக்ஷியாய்த் தன்னைச் சிந்திப்பது ஆநதரதிருசியானுவித்த ஸவிகற்பசமாதி. 'நான் அசங்க சொப்பிரகாச ஸச்சிதானந்த அத்வைத ஸவரூபன்' என்றறிவது ஆநதரபதானுவித்த ஸவிகற்ப சமாதி. இவற்றாலுண்டாகும் சவானுபவரசாவேசத்தால்

திருசியம் சபதம் இரண்டையும் விட்டு நிவாதஸ்தலதீபம் போல நிச்சலமா யிருப்பது ஆந்தரநிர்விகற்பசமாதி. ஹிருதயத்திற்போலவே வெளியிலும் திருசியவஸ்துக் களின் நாமரூபங்களை யுபேக்ஷித்து ஸத்ரூபத்தைப் பாரப் பது பாஹயதிருசியானுவித்த ஸவிகற்பசமாதி அச் சச்சி தானந்த வஸ்துவையே அகண்டைகரஸபிரஹ்மம் என விடாதறிவது பாஹயசபதானுவித்த ஸவிகற்பசமாதி. இவ் விரண்ட னனுபவத்தால் நிஸ்தரங்க சமுத்திரம் போல் அகண்டமாய் நிச்சலமா யிருப்பது பாஹய நிர்விகற்ப சமாதி. இந்த ஷட்சமாதிகளாலும் நிரந்தரம் காலநதளா வேண்டும். இவற்றால் தேகாபிமானம் நீங்கி ஸதா பர மாதமாவிலேயே ஸத்திதெய்யும் மனம் எங்கெங்கு செல் லுமோ அங்கெல்லாம் சமாதியே இந் நிரந்தர சமாதிப் பழக்கத்தால் அப் பராவரமான பரமாத்மாவை சாக்ஷாத் கரித்தமாத்நிரத்தில், ஹிருதயக்கிரந்தி பேதிக்கப்படும், சகல சம்சயங்களும் நஷ்டமாம்; கர்மங்கள் நாசமுறும்.

அவச்சின்னன், சிதாபாசன(வியாவகாரிகன்), ஸவபந கல்பிதன் என்னும் மூவிதஜீவரில் அவச்சின்னன் பார மாரத்திகன். இவனும கற்பிதனே; அவச்சேத்தியமான சொரூபமே வாஸதவம். ஆரோபததால் இவனில் ஜீவத் வதைக் கற்பிப்பதன்றி இவன் ஸவபாவத்தில் பிரஹ் மமே இந்தப் பாரமாரத்திகஜீவனுக்கே பூர்ண பிரஹ் மததோடு ஏகத்வம் 'தத்துவமவசி' யாதி மகாவாக்கியங் களாற் சொல்லப்படுகிறதன்றி இதரஜீவாக் கல்ல. பிரஹ் மத்தில் அநாதிகற்பிதமான ஆவரண விசேஷபாத்மிகை யான மாயை, அவ் வகண்டபிரஹ்மத்தை மறைத்து ஐகத்து ஜீவாகளைக் கற்பிக்கின்றது. புத்தியிலிருக்கும் சிதாபாச னான கற்பிதஜீவனே, கர்த்தா, போக்தா. பூதபௌதிகப் பிரபஞ்சமனைத்தும் போக்கிய ரூபம். அநாதிமுதல்

மோஷும்வரை வியவகாரத்திருத்தலால், இந்த ஜீவஜக மிரண்டும் வியாவகாரிகம். இவ் வியாவகாரிகனிலிருக்கும் ஆவரணவிசேஷபுருபரித்திராசக்தி இவனை மறைத்து, முன்பார்த்ததும் நூதனமுமான ஜீவஜகத்தை சொப்பனத்திற்கற்பிக்கின்றது பிரதீதிகால மாததிர மிருத்தலால் சொப்பனத்தினின்று முணர்ந்தவாக்குப பின் சொப்பனமின்மையால் பிராதிபாஸிக ஜீவஜகமிரண்டும் பிராதிபாஸிகமாம் பிராதிபாஸிகஸவந்ததைப் பிராதிபாஸிகன் சத்தியமாயும் வியாவகாரிகன் அசத்தியமாயும், வியாவகாரிக ஜகத்தை வியாவகாரிகன் மெய்யாயும் பாரமார்த்திகன் பொய்யாயு மறிகிமுன். பாரமார்த்திகனுக்குப் பிரஹ்மத் தோடுள்ள ஏகதவம் பாரமார்த்திகமே. அவ்வேகதவத்தை யறிந் தொன்றையும் பார்ப்பதில்லை. பார்க்கின் மிததையே.

ஜலதர்மமான மாதாயம், திரவத்துவம், சைத்தியம் இவை அலையிலும் அதிலுள்ள நுரையிலு மிருப்பதுபோல் ஆத்மாவின் சச்சிதானந்த தர்மங்கள் தன்னிற் கற்பித சம்பந்தத்தால் வியாவகாரிகனிலும் அவன் மூலமாய்ப் பிராதிபாஸிகனிலும் கலந்திருக்கின்றன. நுரை சைத்தியாதி அதன் தாமங்கள் அலையிலும், அலை யதன் திரவத்துவாதி தர்மங்கள் ஜலத்திலும் லயித்து முன்போல் சமுத்திரமாத்திரமே யிருப்பதுபோல், பிராதிபாஸிகன் அவனது தர்மங்கள் வியாவகாரிகனிலும், வியாவகாரிகன் அவனது தர்மங்கள் பாரமார்த்திகனிலும் லயித்துப் பூர்வம்போல் சச்சிதானந்த பிரஹ்மமாததிரமே பிரகாசிக்கின்றது.

திருக்குதிருசியவிவேகம் சம்பூர்ணம்

ஓமதத்ஸத் பிரஹ்மார்ப்பணமஸது.

அருண்மொழித் தொகுப்பு

நானா ?

சகல ஜீவர்களும் துக்கமென்ப தின்றி எப்போதும் சுகமாயிருக்க விரும்புவதாலும், யாவருக்கும் தன்னிடத்திலேயே பரமப பிரிய மிருப்பதாலும், பிரியத்திற்கு சுகமே காரண மாதலாலும், மனமற்ற நீத்திரையில் தின மனுபவிக்கும் தன சுபாவமான அச் சுகத்தை யடையத் தன்னைத்தா னறிதல் வேண்டும் அதற்கு நானா ? என்னும் ஞான விசாரமே முக்கிய சாதனம்

நானா ? ஸபத தாதுககளா லாகிய ஸதூலதேகம் நானன்று, சபத, ஸபரிச, ரூப, ரஸ, கந்தமென்னும் பஞ்ச விஷயங்களையும் தனித்தனியே அறிகின்ற சுரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷுஸ், ஜிஹவை, கிராண மென்கிற ஞானேந்திரியங்க ளைந்தும் நானன்று வசனம், கமனம், தானம், மலவிசர்ஜனம், ஆனந்தித்தல் என்னும் ஐந்தா தொழில்களையும் செய்கின்ற வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயு, உபஸதம் என்னும் கன்மேந்திரியங்களையும் நானன்று. சுவாஸாதி ஐந்தொழில்களையும் செய்கின்ற பிராணாதி பஞ்ச வாயுகளும் நானன்று. நினைக்கின்ற மனமும் நானன்று. சர்வ விஷயங்களும் சர்வ தொழில்களும் மற்று, விஷய வாசனைகளுடன் மாத்திரம் பொருந்தியிருக்கும் அஞ்ஞானமும் நானன்று. மேற்சொல்லிய யாவும் நானல்ல, நானல்ல வென்று நேதி செய்து தனித்து நிற்கும் அறிவே நான். அறிவின் சொரூபம் சச்சிதானந்தம்.

ராவ அறிவிற்கும் சர்வ தொழிற்குங் காரணமாகிய மன மடங்கினால் ஜகதிருஷ்டி நீங்கும் கற்பித ஸர்ப்ப ஞானம் போனாலொழிய அதிஷ்டான ரஜஜ்ஞ ஞானம் உண்டாகாததுபோல, கற்பிதமான ஜகதிருஷ்டி நீங்கினாலொழிய அதிஷ்டான சொரூபதாசன முண்டாகாது

மனமென்பது ஆத்மசொரூபத்தி லுள்ள ஓர் அதிசய சகதி அது சகல நினைவுகளையும் தோற்றுவிக்கின்றது. நினைவுகளையெல்லாம் நீக்கிப் பார்க்கின்றபோது, தனியாய் மனமென்றோ பொருளில்லை, ஆகையால் நினைவே மன தின் சொரூபம். நினைவுகளைத் தவிர்த்து ஜகமென்றோர் பொருள் அன்னியமாயில்லை. தூக்கத்தில் நினைவுகளில்லை, ஜகமுமில்லை, ஜாகர சொப்பனங்களில் நினைவுகளுள், ஜகமும் உண்டு. சிலநதிப்பூச்சி எப்படித் தன்னிடமிருந்து வெளியில் நூலை நூற்று மறுபடியும் தன்னுள் இழுத்ததுக கொள்ளுகிறதோ அப்படியே மனமும் தன்னிடத்தி லிருந்து ஜகத்தைத் தோற்றுவித்தது மறுபடியும் தன் னிடமே ஒடுகக்கொள்ளுகிறது மனம் ஆத்மசொரூபத் தினின்று வெளிப்படும்போது ஜகம் தோன்றும். ஆகையால் ஜகம் தோன்றும்போது சொரூபம் தோன்றுது; சொரூபம் தோன்றும் (பிரகாசிக்கும்) போது ஜகம் தோன்றுது மனதின் சொரூபத்தை விசாரித்ததுக கொண்டேபோனால் 'தானே' மனமாய் முடியும் 'தான்' என்பது ஆத்ம சொரூபமே. மனம் எப்போதும் ஒரு ஸ்தூலத்தை யனுசரித்தே நிற்கும்; தனியாய் நில்லாது. மனமே சூக்ஷ்மசரீர மென்றும் ஜீவனென்றும் சொல்லப் படுகிறது

இந்நதத் தேகத்தில் நான் என்று கிளம்புவ தெதுவோ அதுவே மனமாம் நானென்கிற நினைவு தேகத்தில் முதலில் எந்தவிடத்திற் றோன்றுகின்றதென்று விசாரித்தால்

ஹருதயத்திலென்று தெரியவரும். அதுவே மனதின் பிறப்பிடம். நான், நான் என்று கருதிக் கொண்டிருந்தாலுங்கூட அவ்விடத்திற் கொண்டுபோய விட்டுவிடும். மனத்தில் தோன்றும் நினைவுக ளெல்லாவற்றிற்கும் நானேன்னும் நினைவே முதல் நினைவு இது எழுந்தபிறகே ஏனைய நினைவுகள் எழுகின்றன. தன்மை தோன்றிய பிறகே முன்னிலை படர்க்கைகள் தோன்றுகின்றன; தன்மையினறி முன்னிலை படர்க்கைகள் விரா.

நானூர் எனனும் விசாரணையினாலேயே மனமடங்கும். நானூர் என்னும் நினைவு மற்ற நினைவுகளைப்பெல்லா மழித்துப் பிணைக்கடி தடிபோல் முடிவில் தானுமழியும். பிற வெண்ணங்க ளெழுந்தா லவற்றைப் பூர்த்திபண்ணுவதற்கு எத்தனியாமல் அவை யாருக் குண்டாயின? என்று விசாரிக்கவேண்டும். எத்தனை எண்ணங்க ளெழினுமென்ன? ஜாக்கிரதையாய் ஒவ்வோரெண்ணமும கிளம்புமபோதே இது யாருக் குண்டாயிற்று? என்று விசாரித்தால் எனக்கென்று தோன்றும். நானூர்? என்று விசாரித்தால் மனம் தன் பிறப்பிடத்திற்குத் திரும்பி விடும்; எழுந்த வெண்ணமு மடங்கிவிடும். இப்படிப் பழகப் பழக மனத்திற்குத் தன் பிறப்பிடத்திற் றங்கி நிற்கும் சக்தி அதிகரிக்கின்றது. சூக்ஷ்மமான மனம், மூளை இரத்திரியங்கள் வாயிலாய் வெளிப்படும்போது ஸ்தூலமான நாமரூபங்கள் தோன்றுகின்றன; ஹிருதயத்தில் தங்கும்போது நாமரூபங்கள் மறைகின்றன. மனத்தை வெளிவிடாமல் ஹிருதயத்தில் வைத்துக் கொண்டிருப்பதற்குத்தான் ‘அக முகம்’ அல்லது ‘அநதர் முகம்’ என்று பெயர். ஹருதயத்திலிருந்து வெளிவிடுவதற்குத்தான் ‘பகிர்முக’ மென்று பெயர். இவ்விதமாக மனம் ஹருதயத்திற் றங்கவே, எல்லா நினைவுகளுக்கும்

மூலமான நான் என்பது போய் எப்பொழுதுமுள்ள தான்
மாததிரம விளங்கும் நான் எனனும் நினைவு கிஞ்சித்து
மில்லா விடமே சொருப மாகும் அதுவே 'மௌன'
மௌனப்படும் இவ்வாறு சுமமாவிருப்பதற்குத்தான்
'ஞானதிருஷ்டி' பென்று பெயர் சுமமா விருப்பதாவது
மனத்தை ஆன்மசொருபத்தில் லயிக்கச் செய்வதே
அன்றி, பிறாகருத்தறிதல், முககாலமுணாதல், தூர
தேசத்தில நடப்பன வறிதல் ஆகிய இவை ஞானதிருஷ்டி-
யாகமாட்டா

யதார்த்தமாயுள்ளது ஆத்மசொருப மொன்றே. ஜக
ஜீவ சசுவரர்கள், சிப்பியில் வெள்ளிபோலத் திற்பு கற்பனை
கள். இவைமூன்று மேககாலத்திற றேன்றி ஏககாலத்தில்
மறைகின்றன. சொருபமே ஜகம், சொருபமே நான்;
சொருபமே சசுவரன்; எல்லாம் சிவசொருபமாம்

மனம் அடங்குவதற்கு விசாரணையைத் தவிர வேறு
தருத உபாயங்களில்லை மற்ற உபாயங்களினு லடக்கினால்
மனம் அடங்கினுற்போலிருந்து மறுபடியும் கிளம்பிவிடும்
பிராணாயாமத்தாலும் மனமடங்கும்; ஆனால் பிராண
னடங்கியிருக்கும்வரையில் மனமு மடங்கியிருந்து,
பிராணன் வெளிப்படும்போது தானும் வெளிப்பட்டு
வாசனைவயத்தா யலையும் மனத்திற்கும் பிராணனுக்கும
பிறப்பிட மொன்றே நினைவே மனத்தின் சொருபம்.
நானென்னும் நினைவே மனத்தின் முதல் நினைவு, அதுவே
யகங்காரம். அகங்கார மெங்கிருந்து உற்பத்தியோ,
அங்கிருந்துதான் மூச்சும் கிளம்புகின்றது. ஆகையால்
மன மடங்கும்போது பிராணனும், பிராண னடங்கும்
போது மனமு மடங்கும். ஆனால் சுழுத்தியில் மனமடங்கி
யிருந்தபோதிலும் பிராண னடங்கவில்லை தேகத்தின்
பாதுகாப்பின் நிமித்தமும், தேகமானது மரித்து விட்

டதோ வென்று பிறர் ஐயுறு வண்ணமும் இவ்வாறு ஈசுவர சியதியால ஏற்பட்டிருக்கிறது ஜாககிரத்திலும் சமாதியிலும் மன மடங்குகிறபோது பிராண னடங்குகிறது பிராணன் மனத்தின் ஸதூலரூப மெனப்பபடும் மரண காலம் வரையில் மனம் பிராணனை உடலில் வைத்துக் கொண்டிருந்து, உடல மரிக்குங் காலத்தில் அதனைக் கவர்ந்து கொண்டு போகின்றது. ஆகையால் பிராண யாமம் மனத்தையடக்க சகாயமாகுமே யன்றி மனோ நாசஞ் செய்யாது.

பிராணயாமம் போலவே மூர்த்தித்ததியானம், மந்திர ஜபம், ஆகாரநியம மென்பவைகளும் மனத்தை யடக்கும் சகாயங்களே மூர்த்தித்ததியானத்தாலும், மந்திரஜபத்தாலும் மனம் ஏகாகிரததை யடைகிறது சதா சலித்துக் கொண்டிருக்கும் யானையின் துதிகையில் ஒரு சங்கிலியைக் கொடுத்தால் அவயானை எப்படி வேறென்றையும் பற்றாம லதையே பற்றிககொண்டு செல்லுமோ, அப்படியே சதா சலித்துக்கொண்டிருக்கும் மனமும், அதனை ஏதோ ஒரு நாமம் அல்லது ரூபத்திற் பழக்கினால் அதையே பற்றிக்கொண்டிருக்கும். மனம் அளவிறந்த நினைவுகளாய் விரிகின்றபடியால் ஒவ்வொரு நினைவும் அதிபலவீனமாகப் போகின்றது. நினைவுக் ளடங்க வடங்க ஏகாக்கிரத்தன்மையடைந்து, அதனால் பலத்தை யடைந்த மனத்திற்கு ஆத்ம விசாரம் சுலபமாய் சித்திக்கும். எல்லா நியமங்களிலுஞ் சிறந்த மித ஸாத்விக ஆகாரநியமத்தால் மனத்தின் ஸதவ குணம் விருத்தியாகி, ஆத்மவிசாரத்திற்கு சகாய முண்டாகிறது.

தொன்றுதொட்டு வருகின்ற விஷயவாசனைகள் அளவற்றனவாய்க் கடலைகள் போற்றோன்றினும் அவையாவும் சொரூபத்யானம் கிளம்பக் கிளம்ப அழிந்துவிடும். அந்

தனை வாசனைகளு மொடுங்கி, சொருபமாததிர்மாயிருக்க முடியுமா வென்னும் சந்தேகநினைவுககு மிடங்கொடாமல, சொருபத்யானத்தை விடாபபிடியாய்ப் பிடிக்கவேண்டும். ஒருவன் எவ்வாயு பாபியாயிருந்தாலும், 'நான் பாபியா யிருக்கிறேனே! எப்படிச் கடைத்தேறப்போகிறே' எனன்றேங்கி யழுதுகொண்டிராமல, தான் பாபி என்னு மெண்ணதையு மறவே யொழித்து சொருபத்யானத்தி லாகக்கமுளாவனாக விருந்தால் அவன் நிச்சயமா யுருப படுவான்.

மனத்தின்கண் எதுவரையில் விஷயவாசனைக ளிருக்கின்றனவோ, அதுவரையில் நானாரென்னும் விசாரணையும் வேண்டும். னனைவுகள் தோன்றத் தோன்ற அப்போதைக கப்போதே அவைகளை யெல்லாம் உற்பத்திஸ்தானத் திலேயே விசாரணையால் நசிப்பிக்கவேண்டும். அன்னி யத்தை நாடாதிருத்தல் வைராக்கியம் அல்லது நிராசை ; தன்னை விடாதிருத்தல் ஞானம் உண்மையி லிரண்டு மொன்றே முததுக்குளிப்போர தம் மிடையிற் கல்லைக் கட்டிக்கொண்டு மூழ்கிக் கடலடியிற் கிடக்கும் முததை எப்படி எடுக்கிறார்களோ, அப்படியே ஒவ்வொருவனும் வைராக்கியத்துடன் தன்னுள் ளாழ்ந்து மூழ்கி ஆதம் முததை யடையலாம். ஒருவன் தான் சொருபத்தை யடையும் வரையில் நிரந்தர சொருபஸமரணையைக் கைப பற்றுவானாயின் அது வொன்றே போதும். கோட்டைக் குள எதிரிக ளுள்ளவரையில் அதிலிருந்து வெளியே வந்துகொண்டேயிருப்பார்கள். வரவர அவர்களை யெல்லாம் வெட்டிக்கொண்டேயிருந்தால் கோட்டை கைவசப்படும்.

கடவுளும் குருவும் உண்மையில் வேறல்லர். புலி வாயிற்பட்டது எவ்வாறு திருமபாதோ, அவ்வாறே

குருவி னருட்பார்வைபிற் பட்டவர்கள் அவரால ரக்ஷித்
கப்படுவரே யன்றி யொருக்காலும் கைவிடப்படார்;
எனினும், குரு காட்டிய வழிபபடி தவறாது நடக்க
வேண்டும்.

ஆன்மசிந்தனையைத் தவிர வேறு சிந்தனை கிளம்புவ
தற்குச் சற்று மிடங்கொடாமல் ஆதமநிஷ்டாபரண யிருப்
பதே தன்னை ஈசனுக் களிப்பதாம் ஈசன்பேரில் எவ்வ
ளவு பாரத்தைப் போட்டாலும், அவ்வளவையும் அவர்
வகித்துக்கொள்ளுகிறார். சகல காரியங்களையும் ஒரு பர
மேசுவர சகதி நடத்திக்கொண்டிருக்கிறபடியால், நாமு
மதற் கடங்கியிராமல், இப்படிச்செய்யவேண்டும், அப்ப
டிச் செய்யவேண்டு மென்று ஸ்தா சிந்திப்பதேன? புகை
வண்டி சகல பாரங்களையும் தாங்கிக்கொண்டு போவது
தெரிந்திருந்தும், அதி லேறிகொண்டு போகும் நாம நம
முடைய சிறிய மூட்டையையு மதிற் போட்டுவிட்டு சுகமா
யிராமல், அதை நமது தலையிற் குங்கிக்கொண்டு ஏன் கஷ
டப்படவேண்டும்?

சுகமென்பது ஆத்மாவின் சொரூபமே; சுகமும்
ஆத்ம சொரூபமும் வேறன்று. ஆதமசுகம் ஒன்றே
யுள்ளது; அதுவே ஸத்யம். பிரபஞ்சப் பொருள் ஒன்றி
லாவது சுக மென்பது கிடையாது அவைகளிலிருந்து
சுகம் கிடைப்பதாக நாம நமது அவிவேகத்தால் நினைக
கின்றோம். மனம் வெளியில் வரும்போது துக்கத்தை
யனுபவிக்கிறது. உண்மையில் நமது எண்ணங்கள் பூர்த்தி
யாகுமபோதெல்லாம் அது தன்னுடைய யதாஸ்தானத்
திற்குத் திரும்பி ஆத்மசுகத்தையே யனுபவிக்கிறது. அப்
படியே தூக்கம், சமாதி, மூர்ச்சை காலங்களிலும், இச்சித்த
பொருள் கிடைக்கிற போதும், வெறுத்த பொருளுக்காக்
கேடுண்டாகும் போதும் மனம் அநதர்முகமாகி ஆதம

சுகததையே யனுபவிககிறது. இப்படி மனம் ஆத்மாவை விட்டு வெளியே போவதும், உள்ளே திருமபுவதுமாக ஓய் வின்றி யலைகிறது. மரததடியில் நிழல் சுகமாயிருக்கிறது. வெளியில் சூரியவெப்பம் கொடுமையா யிருக்கிறது வெளியி ல்லையு மொருவன் நிழலிற் சென்று குளிர்சுகி யடைகிறான். சிறிது நேரத்திற்குப் பின் வெளிககிளம்பி வெப்பத்தின் கொடுமைக் காற்றாது, மறுபடியும் மரத தடிக்கு வருகிறான். இவ்வாறு நிழலினின்று வெளியிற் போவதும், வெயிலினின்று நிழலிற் செல்வதுமாயிருக்கிறான். இப்படிச் செய்கிறவன் அவிவேகி. ஆனால் விவேகியோ நிழலைவிட்டு நீங்கான். அப்படி, ஞானியின் மனமும் பிரஹ்மத்தை விட்டு நீங்குவதில்லை. ஆனால் அஞ்ஞானியின் மனமோ பிரபஞ்சத்தி லுழன்று துக்கப்படுவதும், சிறிது நேரம் பிரஹ்மத்திற்குத் திருமபி சுகமடைவதுமாயிருக்கிறது. ஜகமென்பது நினைவே. ஜகம் மறையும்போது அதாவது நினைவற்றபோது மனம் ஆனந்தத்தை யனுபவிககின்றது; ஜகம் தோன்றும்போது அது துக்கத்தை யனுபவிககின்றது.

இசசா ஸங்கல்ப யத்நமின்றி யெழுந்த ஆதித்தன் சன்னிதி மாத்திரததில் காந்தக்கல் அககினியைக் ககருவதும், தாமரை மலாவதும், நீர் வற்றுவதும், உலகோ தததங் காரியங்களிற் பிரவிருத்திதது இயற்றி யடங்குவதும், காந்தத்தின்முன் ஊசி சேஷ்டிப்பதும் போல ஸங்கல்ப ரகிதராயிருசகும் ஈசன் சன்னிதான விசேஷ மாததிரததால் நடக்கும முததொழில் அல்லது பஞ்ச கிருத்தியங்கட் குட்பட்ட ஜீவர்கள் தததம காமானுசாரம சேஷ்டித தடங்குகின்றனர். அனறி, அவர் ஸங்கலப ஸஹித ரல்லா. ஒரு கருமமும் மவரை யொட்டாது. அது லோககருமங்கள் சூரியனை யொட்டாததும், ஏனைய சதுர்

பூதங்களின் குணகுணங்கள் வியாபகமான ஆகாயத்தை யொட்டாததும் போலும்.

எந்நூலிலும் முகதி யடைவதற்கு மனத்தை யடக்க வேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டுள்ளபடியால் மனோ நிக்ரகமே நூல்களின் முடிவான கருத்து என்றறிந்துகொண்ட பின்னு நூல்களை யளவின்றிப் படிப்பதாற் பயனிலலை மனத்தை யடக்குவதற்குத் தன்னை யாரென்று விசாரிக்க வேண்டுமே யல்லாமல் எப்படி நூல்களில் விசாரிப்பது? தன்னைத் தன்னுடைய ஞானகண்ணுற்றானே யறியவேண்டுமோ ராமன் தன்னை ராமனென்றறியக் கண்ணாடி வேண்டுமா? 'தான்' பஞ்சகோசங்களுக்குள் ளிருப்பது; நூல்களோ அவற்றிற்கு வெளியிலிருப்பவை. ஆகையால் பஞ்சகோசங்களுடைய நீக்கி விசாரிக்கவேண்டிய தன்னை நூல்களில் விசாரிப்பது வீணே. பந்தத்திலிருக்கும் தான் யாரென்று விசாரித்து, தன் யதார்த்த சொருபத்தைத் தெரிந்துகொள்வதே முகதி சதாகாலமும் மனத்தை ஆத்மாவில் வைத்திருப்பதற்குத்தான் 'ஆத்மவிசார' மென்று பெயர், தியானமோ தன்னை ஸ்சிதானந்த பிரஹ்மமாக பாவிப்பது. கற்றவை யனைத்தையும் ஒரு காலத்தில் மறக்கவேண்டிவரும்.

குபபையைக் கூட்டித் தள்ளவேண்டிய ஒருவன் அதை யாராய்வதா லெப்படிப் பயனிலையோ அப்படியே தன்னையறியவேண்டிய ஒருவன் தன்னை மறைத்துக்கொண்டிருக்கும் தத்துவங்க ளினைத்தையும் சேர்த்துத் தள்ளி விடாமல் அவை இத்தனை யென்று கணக்கிடுவதாலும், அவற்றின் குணங்களை ஆராய்வதாலும் பயனிலலை. பிரபஞ்சத்தை ஒரு சொப்பனத்தைப்போ லெண்ணிக்கொள்ள வேண்டும்.

சுகத்தையே யனுபவிக்கிறது இப்படி மனம் ஆத்மாவை விட்டு வெளியே போவதும், உள்ளே திருமபுவதுமாக ஓய் வின்றி யலைகிறது. மரததடியில் நிழல் சுகமாயிருக்கிறது. வெளியில் சூரியவெப்பம் கொடுமையா யிருக்கிறது. வெளியி ல்லையு மொருவன் நிழலிற் சென்று குளிர்ச்சி யடைகிறான் சிறிது நேரத்திற்குப் பின் வெளிக்கிளம்பி வெப்பத்தின் கொடுமைக் காற்றது, மறுபடியும் மரத் தடிகு வருகிறான். இவ்வாறு நிழலினின்று வெளியிற் போவதும், வெயிலினின்று நிழலிற் செல்வதுமாயிருக்கிறான். இப்படிச் செய்கிறவன் அவிவேகி. ஆனால் விவேகியோ நிழலைவிட்டு நீங்கான். அப்படி, ஞானியின் மனமும் பிரஹ்மத்தை விட்டு நீங்குவதில்லை. ஆனால் அஞ்ஞானியின் மனமோ பிரபஞ்சத்தி லுழன்று துக்கப்படுவதும், சிறிது நேரம் பிரஹ்மத்திற்குத் திரும்பி சுகமடைவதுமாயிருக்கிறது. ஜகமென்பது நினைவே. ஜகம் மறையும்போது அதாவது நினைவற்றபோது மனம் ஆனந்தத்தை யனுபவிக்கின்றது; ஜகம் தோன்றுமபோது அது துக்கத்தை யனுபவிக்கின்றது

இச்சா ஸங்கல்ப யத்நமின்றி யெழுந்த ஆதித்தன் சன்னிதி மாத்திரத்தில் காந்தககல் அக்கினியைக் ககருவதும், தாமரை மலாவதும், நீர் வற்றுவதும், உலகோர் தததவ காரியங்களிற் பிரவிருத்திதது இயற்றி யடங்குவதும், காந்தத்தின்முன் ஊசி சேஷ்டிப்பதும் போல ஸங்கல்ப ரகிதராயிருக்கும் ஈசன் சன்னிதான விசேஷ மாதிரித்தால் நடக்கும் முத்தொழில் அல்லது பஞ்ச கிருத்தியங்கட் குட்பட்ட ஜீவர்கள் தததம் காமானுசாரம் சேஷ்டித் தடங்குகின்றனர். அன்றி, அவர் ஸங்கல்ப ஸஹித ரல்லா. ஒரு சுருமமு மவரை யொட்டாது. அது லோககருமங்கள் சூரியனை யொட்டாததும், ஏனைய சூர்

பூதங்களின் குணகுணங்கள் வியாபகமான ஆகாயத்தை யொட்டாததும போலும்.

எந்நூலிலும் முக்தி யடைவதற்கு மனத்தை யடக்க வேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டுள்ளபடியால் மனோ விகர கமே நூல்களின் முடிவான கருத்து என்றறிந்துகொண்ட பின்பு நூல்களை யளவின்றிப் படிப்பதாற் பயனில்லை. மனத்தை யடக்குவதற்குத் தன்னை யாரென்று விசாரிக்க வேண்டுமே யல்லாமல் எப்படி நூல்களில் விசாரிப்பது? தன்னைத் தன்னுடைய ஞானகண்ணுறறானே யறியவேண்டுமோ? ராமன் தன்னை ராமனென்றறியக் கண்ணாடி வேண்டுமா? 'தான்' பஞ்சகோசங்களுகளு ளிருப்பது; நூல்களோ அவற்றிற்கு வெளியிலிருப்பவை ஆகையால் பஞ்சகோசங்களையும் நீக்கி விசாரிக்கவேண்டிய தன்னை நூல்களில் விசாரிப்பது வீணே. பந்தத்திலிருக்கும் தான யாரென்று விசாரித்து, தன் யதார்த்த சொருபத்தைத் தெரிந்துகொள்வதே முக்தி சதாகாலமும் மனத்தை ஆத்மாவில் வைத்திருப்பதற்குத்தான் 'ஆத்மவிசார' மென்று பெயர், தியானமோ தன்னை ஸ்சிதானந்த பிரஹ்மமாக பாவிப்பது. கற்றவை யனைததையும் ஒரு காலத்தில் மறக்கவேண்டிவரும்.

குப்பையைக் கூட்டித் தள்ளவேண்டிய ஒருவன் அதை யாராய்வதா லெப்படிப் பயனில்லையோ அப்படியே தன்னை யறியவேண்டிய ஒருவன் தன்னை மறைத்துக்கொண்டிருக்கும் தத்துவங்க ளனைததையும் சேர்த்துத் தள்ளி விடாமல் அவை இத்தனை யென்று கணக்கிடுவதாலும், அவற்றின் குணங்களை ஆராய்வதாலும் பயனில்லை. பிரபஞ்சத்தை ஒரு சொப்பனத்தைப்போ லெண்ணிக்கொள்ள வேண்டும்.

ஜாக்ரம் தீர்க்கம்; சொப்பனம் கூடினிக மென்பது தவிர வேறு பேதமில்லை. ஜாகரத்தில் நடக்கும் விவகாரங்களெல்லாம் எவ்வளவு உண்மையாகத் தோன்றுகின்றனவோ அவ்வளவு உண்மையாகவே சொப்பனத்தில் நடக்கும் விவகாரங்களும் அககாலத்திற் றோன்றுகின்றன. சொப்பனத்தில் மனம் வேறொரு தேகத்தை யெடுத்துக் கொள்ளுகிறது ஜாக்ரம் சொப்பன மிரண்டிலும் நினைவுகளும் நாமரூபங்களும் ஏககாலத்தில் நிகழ்கின்றன

நல்லமன மென்றும் கெட்டமன மென்று மிரண்டு மனங்களிலை மனமொன்றே வாசனைகளே சுபமென்றும் அசுபமென்று மிரண்டுவிடும். மனம் சுபவாசனையுடையதாய் நிற்கும்போது நல்லமனமென்றும், அசுபவாசனையுடையதாய் நிற்கும்போது கெட்டமனமென்றும் சொல்லப்படும் பிறா எவ்வளவு கெட்டவர்களாயத் தோன்றினும் அவர்களை வெறுத்தலாகாது. விருப்பு வெறுப்பு எளிதானதும் வெறுக்கத்தக்கன. பிரபஞ்சவிஷயங்களி லதிகமாய் மனத்தை விடக்கூடாது. சாததியமானவரையில், அன்னியர் காரியத்திற் பிரவேசிக்கக் கூடாது. பிறருக் கொருவன் கொடுபப தெல்லாம் தனக்கே கொடுத்துக்கொள்ளுகிறான். இவ்வுண்மையை யறிந்தால் எவன் தான் கொடாதொழிவான்?

தானெழுந்தால் சகலமு மெழும்; தானடங்கினால் சகலமு மடங்கும் எவ்வளவுக்கெவ்வளவு தாழ்ந்தது நடக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு நன்மையுண்டு. மனத்தை யடக்கிக்கொண் டிருந்தால் எங்கேயிருந்தாலு மிருக்கலாம்.

முற்றிற்று.

விசாரசங்கிரகம்

I. நான் யார்?

அவதாரிகை

இதில, “நான் யார்?” என்கிற ஆதமவிசாரம் செய்ய வேண்டிய மராககம் தெளிவாகக் கூறப்படுகிறது.

1 ஸர்வ ஜீவர்களுக்கும் சபாவமாய், நான் போனேன், வந்தேன், இருந்தேன், செய்தேனென எல்லா விஷயங்களிலும் நானென்று ஒரு போதம் தோற்றுகிற தலலவா? அது ஏதென்று விசாரிக்கில், போதல முதலிய தொழிலகள் தேகத்தினவே யன்றி வேறன்மையால், தேகமே நானென றன்றோ சொலலுவதாய்த் தோற்றுகிறது தேகமோ பிறந்ததற்கு முன இல்லாததாலும், பஞ்சபூதாதமக மானதாலும், சுழுத்தியில் இல்லாமை யாலும், பிணமாய்ப் போவதாலும், அதை நானென்னும் போதமாகச் சொலலக்கூடுமா? கூடாதே இப்படி தேகத்தைக் குறித்து அவாந்தரமாய் நானென் றெழும் போதமே தற்போத மென்றும், அகநகார மென்றும், அவித்யையென்றும், மாயையென்றும், மலமென்றும், ஜீவனென்றும், பலவிதமாய்ச் சொலலப்படுகிறது இதைப் பற்றி விசாரியாதிருக்கலாமா? விசாரிப்பதற் கலலவா சகல சாஸ்திரங்களும் ஏற்பட்டு அத் தற்போத நாசமே

முத்தி யென்று கோஷிக்கின்றன. விசாரிப்ப தெப்படி என்னில், கட்டை முதலிய போலும் ஜடமான இச்சரீரம், நானென்று ஸபுரித்து வழங்கிவருமா? வராதே. ஆதலால், பிணமான தேகத்தைப் பிணம் போலவே இருத்தி, வாக்காலும் நானென்று சொல்லாமலிருந்து, இப்போது நானென விளங்குவது எதுவென்று கூர்மையாய் விசாரித்தால், அப்போது ஹிருதயத்தில், நான் நான் என்று சத்தம்ல்லாமல், தனக்குத்தானே ஓர்வித ஸபுரிப்பு மாதிரிம தோன்றும். அதனை விடாது சம்மா இருந்தால், தேகம் நானென்னும் அகங்காரரூப ஜீவபோதத்தை முற்றிலும் நாசமாகி, காபபூரததிற பற்றிய நெருப்புப்போல், தானும் சாந்தமாய்விடும். இதுவே மோக்ஷமென்று பெரியோர்களாலும் சுருதிகளாலும் சொல்லப்படுகிறது.

2. ஆவரணம் ஜீவனை எசகாலத்தும் மறைக்காது. ஏன்? அருளுரணிகளும் நானென்று சொல்லுவதால் பின்னையோ வென்றால், நான் ஆத்மா என்பதை மாத்திரம் மறைத்து, நான் தேகமெனத் தோற்றுவிக்கிறது. அல்லாமல், நானென்னும் ஆத்மாவை முற்றிலும் தோற்றமல் மறைத்துவிடாது.

3. ஆத்மா சுயம்பிரகாச சொரூபம். அதை இப்படியென்றும் அப்படியென்றும் பாவிக்கவேண்டாது. பாவிக்கும் நினைப்பே பந்தம். ஆத்மாவோ இருட்டும் பிரகாசமும்ல்லாத தேஜஸானபடியாலே, அதை இவ்விதப் பிரகாசமென்று பாவிக்கவேண்டாம் அதுவே ஒரு பந்தமாய் முடியும். ஆத்மாவோ தானே தன்மயமாய் விளங்கிக் கொண்டிருக்கும். இந்த ஆத்மானுசந்தான பகதிரூபத்தியானத்தின் பரிபாகமான அவஸ்தையே ஸமாதியெனப்பட்டு, கிரதிசயானந்த மோக்ஷ கதியைக் கொடுக்கும். மஹான்களும், சுவாத்மானுஸந்தான பக்தி ஒன்றினால்

லேயே மோகூத மடையவேண்டு மென்று கூறியிருக்கிறார்கள் நானெனும் சங்கற்பரூப தற்போதமே மாயாவிருக்கூததின் வேராகையால், அதனைக் கெடுத்தால், மாயையானது வேரற்ற விருக்ஷமபோலக் கெடும். பகதி யென்றும், திபானமென்றும், ஞானமென்றும், அகங்காரத்தைச் சுருவாய்க் கெடுக்கும் இமமார்ககத்திற்கே கூறத்தகும.

4. தேகம் நானென்பதில், பஞ்சகோச ரூபமான மூன்று தேகங்களும் அடங்கிவிட்டன. அது ஒன்று நீக்கப்பட்டால், எல்லாம் தானே நீங்கிவிடும். இதைப் பற்றியே மற்ற தேகங்களும் ஜீவித்திருப்பதால், பிரத்தியேகம் நீக்கத் தேவையிலலை நினைப்புமாததிரமே பந்த மென்று சுருதிகள் முறையிடுவதால், நானெனும் நினைப்பு ரூபமான மனதை அவரிடத்திலேயே (ஆதமாவிடத்திலேயே) இருத்திவிட்டு, அவரை மறவாது சுமமா இருப்பதே சிரேஷ்டசாதன மென்பது சுருதிகளின் முடிவான லித்தாந்தம.

II. மனம்

அவதாரிகை

இதில, மனதின் இலக்ஷணமும், அதன் அவஸ்தைகளும், ஸ்தானமும் சுருக்கமாயும் விளக்கமாயும் கூறப்படுகின்றன.

1. நம் இந்துசாஸ்திரோக்தவிதமாய் நாம் புஜிக்கும் அன்னத்தின் ஸூக்ஷ்ம பாகத்தாற் கெட்டிப்பட்டு, ராகத் துவேஷ காமக் குரோதாதிகளால் விருத்தி யடைநது, மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரமென்னும் அந்தக்கரணங்களின் ஸமுதாயமாய், மனம் என்னும் பன்மை யொரு

மைப் பெயரையே பெற்றதாய், நினைத்தல், நிச்சயித்தல் முதலிய தாமங்களுள்ளதாய், ஞானததால் அறியப்பட்ட திருசியமாய், ஜடமாய், ஜடமாயினும் ஞானத்தின் சேர்க்கையால் தபதாயப்பிணடம் போல சேகனம் போலவே தோற்றுவதாய், பரிச்சின்னமாய், அறித்தியமாய், அவயவாகாரமாய், அரக்கு சவர்ணம் மெழுகுபோல பரிணாமமுறுவதாய், ஸாவ தததுவாத்மகமாய், சக்ஷு முதலிய இந்திரியங்களுக்கு நேத்திராதி ஸதானம்போல, ஹிருதய கமலத்தை ஸதானமாக வுடையதாய், ஜீவனுக்கு உபாதி யாய், தான் ஒரு வஸதுவை நினைத்து, விருத்திரூபமாய், மூளையில் உள்ள அறிவுடன் கூடி, பஞ்சேந்திரியததுவாரா அவ விஷயங்களை (அறிவோடு கூடியுள்ள) மூளையால் கூட்டிக் கொடுக்கப்பட்டு, அவ விஷயங்களை நான் அறிந்தேனென்று அறிந்து, அனுபவித்து, திருபதி யடையப் பட்டதாயுள்ள ஓர் வஸது உண்டு ஓர் வஸதுவைச் சாப பிடலாமா என்று நினைப்பது மனோரூப ஸங்கற்பவிருத்தி, அது நல்லது, பொல்லாதது, சாப்பிடலாம், கூடாது, என்று நிச்சயிப்பது புத்திரூப நிச்சயவிருத்தி. இம் மனமே எல்லாத் தததுவாத்மக ஜீவோஸ்வரஜகதரூபமா யிருப்பதால், ஞானம்கொண்டு எப்போது ஆத்மாகாரம் அடைந்ததோ, அப்போதே எல்லாம் பிரஹ்மமாய்விடும் கைவலயம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

2. விஷயங்களை அறிய இந்திரியங்கள சகாயமாய் வெளியில் இருப்பதால் புறக்கரணம் எனப்படும். மனம் உள்ளிலிருப்பதால் அகக்கரணம் எனப்படும். (அகம் = உள் ; புறம் = வெளி ; கரணம் = அறிதற்குச் சாதனமாய் இருப்பது. அகக்கரணம் = அநதக்கரணம். நினைவு = ஸங்கற்பம். நனவு = ஜாகரம்) தேகத்தைக் குறித்தே அநதர் பஹிர் என்று சொல்லுவதன்றி, உண்மையில் உள்வெளி

இல்லை தோற்றும் ஸாவமும் உளனே இருக்கிறதன்றி வெளியில் இல்லை என்பதை அறிவிக்க, எல்லாவற்றையும் ஹிருதய கமலாகாரமாக வர்ணித்து வேதம் சொன்னது அதுவும் ஆத்மாவையன்றி இல்லை. தட்டான் மெழுகுண்டையில், நாளு லோக அணுகுகள் எப்படி அடங்கி, ஒரே மெழுகாகக் காணப்படுகின்றதோ, அப்படியே சுழுத்தியில், ஸாவ ஜீவாகளும் ஒரே இருட்டாகிற அவித்தையில், அதாவது ஸமஷ்டிமாயையில், லபித்து ஒன்றுபட்டிருப்பதால், எங்கும் ஒரே இருட்டைக் காண்கிறார்கள் சுழுத்தியில் ஸதூல ஸஞ்சும தேகங்கள் இருட்டாகிற மாயையில் அடங்கி, ஆத்மாவில் லபித்திருக்கின்றன, இந்த இருட்டிலிருந்து அகங்காரம், அதாவது ஸஞ்சுமதேகம் உண்டாயிற்று. அகங்காரம் என்பது மனம் அல்லது ஹிருதயம். அவித்தை என்பது காரண தேகம். இம் மனமே ஆத்மகாரமாகவேண்டும்

3. மனமென்பது உண்மையில் ஞான சொரூபமே; நிரமலமாயிருப்பதால் அப்போது அதற்கு மனமென்னும் நாமமில்லை. ஒன்றை ஒன்றாக அறியும் விபரீத ஞானமே மனமாகும். அதாவது ஞானமாத்திரமாக இருந்த சத்தஸதவ மனதானது, தன் ஞான சொரூபத்தை மறந்த அவித்தையால் தானே தமோகுண வசத்தாய் உலகரூபமாய்ப் பரிணமித்து ரஜோகுண வசத்தாய் அதில் தேகாதிகள் தானென்றும், உலகம் சத்தியமென்றும், இதன் மூலமாக உண்டாகும் ராகத்துவேஷாதிகளால் புண்ணியபாப கர்மங்களைச் சம்பாதித்து, அவ வாசனையால் ஜனனமரணங்களை அடையும்.

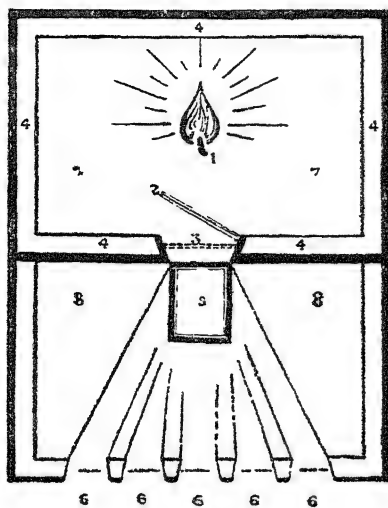
சுழுத்தி மூர்ச்சையாதிய காலங்களில் எவ்வித ஞானமும் அதாவது தன ஞானமோ அன்னிய ஞானமோ அந்

பழு மின்றென்பது எவர்க்கு மதுபவமன்றோ? பின்னர் தூக்கத்தினின்றும் 'விழித்தேன்,' மயக்கத்தினின்றும் 'தெளிந்தேன்' என்ற அதுபவம முற்கூறிய நிர்விசேஷ நிலையினின்றும் துதித்ததோர் விசேஷஞானத்தினது தோற்றமன்றோ? இவ் விசேஷஞானமே விஞ்ஞான மெனப் படுகிறது இவ் விஞ்ஞானமானது ஆன்மாவையேனும் அநான்மாவையேனும் ஆசரயித்தே விளங்குமல்லாது தனியாகப் பிரகாசிக்காது இது ஆன்மாவை யாசரயிக்கும் போது மெய்ஞ்ஞானம், ஆன்மாகார மனோவிருத்திஞானம், அகண்டாகாரஞான மென்றும், அநான்மாவை யாசரயிக்கும்போது அஞ்ஞான மென்றும் சொல்லப்படுகிறது. இவ் விஞ்ஞானம் ஆன்மாவை யாசரயித்து ஆன்மாகாரமாக விளங்கும் ஸத்தியே அஹம்ஸ்புரிப்பு எனச் சொல்லப்படுகிறது இந்த ஸ்புரிப்பு வஸ்துவை விட்டுத் தனியாக இராது. இந்த ஸ்புரிப்பே வஸ்துவை அபரோகூதப்படுத்தற்கான தக்க குறியாம். என்றாலும் இதுவே வஸ்துநிலை யாகாது இந்த ஸ்புரிப்பானது எதனை ஆசரயித்து விளங்குகிறதோ அந்த மூலமே வஸ்து அல்லது ப்ரஜ்ஞான மெனப்படும். வேதாந்தம் ப்ரஜ்ஞானம் ப்ரஹ்ம என்றது இதுபற்றிப் பேயாம். இதனை,

* நிகழ்சயஞ் சோதி யாகி நிகிலசாட் சியுமா மான்மா [றும்
புகலும்விஞ்ஞான கோசம் பொருந்தியே விளங்கு மென்
இகழ்விலா விவவான் மாவை யிலக்கிய மாகப் பற்றி
அகமென வனுப விப்பா யகண்டமாம் விருத்தி யாலே

என்னும் சுருதியின் தாற்பரியத்தானுந் தெளிக.

4 அவஸ்தாத்திரயம் :—

இரதப படத்திற்
காடடியிருக்கும் விஷயங்
களை இதனடியிற் காடடி
யிருக்கும் திருஷ்டாநத
தாரஷ்டாநதங்களைக்
கொண்டு, நன்றாகக் கவ
னித்துப் பொருள் கொள்
வதும்.

(திருஷ்டாந்தம்)

(தார்ஷ்டாந்தம்)

1. தீபம்	ஆத்மா.
2. கபாடம் (கதவு)	நித்திரை.
3. வாயிற்படி	... மஹத்தத்துவம்.
4. உட்சுவர்	... அவித்தை (காரணதேகம்).
5. பளிங்குமணி	
(கண்ணாடி)	... அகங்காரம்.
6. பலகணிகள்	
(ஐன்னலகள்)	ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள்.
7. உளமனை	காரணதேகம் விளங்கும் சுழுத்தி.

8. நடுமனை சூட்சுமதேகம் விளங்கும் சொப்பனம்.
9. முற்றம் ஸதூலதேகம் விளங்கும் ஜாககிரம்.

இப்போது சொன்ன திருஷ்டாந்தத்தால் ஆத்மாவின் அசலமான இருப்பும், அகங்காரத்துக்கும் அதற்குமஉள்ள பேதமும், நாம் அவஸதாத்திரயம் அடைவதும் நன்றாய் விளங்கும். ஆதம் (1) தீபம், சுழுததியில், அவித்தை (4) யுட்சுவரும் நித்திரைக் (2) கதவும் கூடின காரணதேக (7) வுள்மனையில் தானே விளங்க, காலகாமாதி பிராணனால் உறக்கக் (2) கதவம் திறக்கவும், மஹததத்துவ (3) வாயிற் படிக்கெடுத்த அகங்காரப் (5) பளிங்குமணி, ஆதம்பபிரதி பலனப் பிரகாசத்துடன், சொப்பன (8) நடுமனையையும், பஞ்சேநதிரியப் (6) பலகணிவழி, ஜாககிர (9) முற்றத்தையும் விளக்கி, காலகர்மாதி வாயுவால் நித்திராகபாடம் மூடவே, நனவுகனவுகளோடு நானற்று, தான் (ஆதமா) மாத்திரம் என்றும் விளங்கும்

5. ஜாககிர சொப்பன சுழுததிகளில், நேத்திரம் கண்டம் ஹிருதய மென்னும் ஸதான முன்னிலையாகப் போகங்களைப் புலிக்கினும், அஜ் ஜீவன் முக்கியஸதானம் ஹிருதயமாதலால், அதைவிட்டு எப்போதும் நீங்குகிற தில்லை. மனதுக்கு ஸதானம் கண்டம், புத்திக்கு ஸதானம் முகம் அல்லது ஹிருதயம், அகங்காரத்திற்கு ஹிருதயம் அல்லது ஸர்வாங்கமென்று அனேகவிதமாய்ச் சொல்லியிருந்தாலும், இவற்றின் சமஷ்டியாகிற ஒரே மனமென்னும் அநதக்கரணத்திற்கு, ஹிருதயமே ஸதானமென்று முடிவாகச் சுருதி கூறுகிறது. சாஸ்திரங்களில் அனேக விதம் சொல்லும். அவற்றை யெல்லாம் ஆராயாதே, சுருக்கமாயும் உண்மையாய் முள்ள மார்க்கத்தை இவ் விதம் பெரியோராகக் கூறியிருக்கின்றனர். நானென்னும்

அகங்காரத்தின் முக்கிய ஸ்தானம் ஹிருதயமே யென்பது அனுபவம்

III. ஐகம்

அவதாரிகை

இதில, உலகின் மிததியாததன்மையும், அது நமக்கு அன்னிய மிலாடையும் கூறப்படுகின்றன.

1 சிருஷ்டி —சுத்தப் பொய்யான உலகத்தைப் பொய்யாக்கி, ஒன்றான பிரஹ்மத்தை அறிவிப்பதிலேயே வேதத்தின் முக்கியக் கருத்து இதை அறிவிப்பதற்காகவே, உலகிற்கு சிருஷ்டி அங்கீகரித்தது அதிலும், மந்த அதிகாரிகளுக்கு கிரம சிருஷ்டியால் பிரஹ்மத்தில் பிரகிருதி, மஹத்தத்துவம், தன்மாததிரை, பூதம், உலகம், தேகம் இவைகள் கிரமமாய் உண்டாயினவென்று சொல்லும். தீவிர அதிகாரிகளுக்கு, ஆத்மாவாகிற தன்னை அறியாத தோஷத்தால் உண்டான தன் னினைவாலேயே தன் சொப்பனமபோல் இவ்வுலகம் உண்டாயிறறென யுகபத் சிருஷ்டியாற் சொல்லும் எப்படியாவது ஜகம் பொய்யெனச் சாதித்து வஸ்துவை அறிவிப்பதிலேயே தாற்பரியம்

2. திருக்குதிருசியவிவேகம் :—

திருசியம் (ஜடம்)	திருக்கு (பார்ப்பது).
தேககடாதி	கண்.
கண்	சக்துரிந்திரியம்.
சக்துரிந்திரியம்	மனம்.
மனம்	ஜீவன்.
ஜீவன்	அறிவு.

இப்படி அறிவாகிற நாமே எல்லாப்பதார்த்தங்களையும் அறிவதால் நாமே திருக்கு. மற்ற கடாதமாயுள்ள விஷயங்கள் நம்மால் அறியப்படுவதால் திருசியம் இத் திருக்கு திருசியங்களிலும், ஒன்று மறறென்றுசகுத திருக்கா யிருப்பினும், அது வேறென்றுசகுத் திருசியமா யிருப்பதால், அவை உண்மையில் திருக்காகா நாம ஒன்றாலும் அறியப்படாததால் திருசிய மாகாவிட்டாலும், எல்லாவற்றையும் அறிவதால் திருக்கே யாயினும், அதுவும் திருசியத்தைப் பற்றியே வந்த தல்லது, உண்மையில் திருசியம் நமக்கன்னிய மில்லாததால், திருக்கும அல்ல. ஆகவே நமக்கு உண்மையில் இரண்டும் இல்லை நாம் ஒருவனே திருக்கு திருசியங்கட்கு உட்படாதவன் மற்றவை உட்பட்டனவே.

IV. ஜீவன்

அவதாரிகை

இதில், ஆத்மாவே ஜீவனென்று, ஜீவனுடைய இலக்ஷணம் விவரமாகக் கூறப்படுகிறது.

நானென்பதையன்றி மனமில்லை மனமும் அகங்காரமும் ஒன்றே மற்ற புத்தி, சித்தமும் இதுவே. மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம்—இவையெல்லாம் ஒரேமனநதான்; ஒருவனுக்கு அநத அநத வேலைபில், அநத அநத நாமம் வருவதுபோல், இம் மனமாகிற அகங்காரத்தையன்றி ஜீவன் வேறில்லை அகங்காரம் உண்டாகும் போதே, பழுக்கக் காய்ச்சின இருமபுக்குண்டுபோல ஆதமசபாவததோடும் அததியாஸமாய்த் தோற்றுகிறது. இருமபுக்குண்டில் அக்கினி இருக்கின்றதே; அதன் தாற்

பரியம் என்ன? அபேதமாயிருக்கிறதென்று அர்த்தம் பழக்கக காயந்த இருமபக்குணடைப போல, ஆதமா வுடன் தாதாத்மியமாயக் கூடியிருக்கும் அநகாரரூபனே ஜீவனாதலால், அநவனம் சித்பிரகாசத்தோடு கூடியிருக்கும் மனமாகிற அநகாரரூப ஜீவனை யன்றி மேற்படி ஜீவஸாக்ஷி யாகிற ஆதமா இல்லை. அவ்வாதமாவே, முறைய குணமில் உள்ள அகனிபோல் தாக்கின்றி, ஹிருதயத்தில விளங்குவதன்றி, ஆகாசமபோல ஞானமாததிமாய், ஏகமாய் விளங்கும் பிரஹ்மமாகப் பிரகாசிக்கிறது. குணம் = அகங்காரம், நெருப்புக்குண்டு = ஜீவன்; குணமற்றிருக்கும் அக்கினிமாததிம = ஸாக்ஷி யாகிய ஆதமா; ஏகமாயுள்ள அகனிஜ்வாலை = என்கும் உள்ள ஸாவஸாக்ஷியாகிய பிரஹ்மம்

V. ப ர ம்

அவதாரிகை

இதில, ஆதமசொரூபமே கடவுளுடைய சொரூபமென்று, அதாவது, அஹம்சொரூபமான ஆதமாகாரமாகவே சுவாயி யிருக்கிறதென்று சொல்லப்படுகிறது.

ஹிருதயமென்றும் மனமென்றும் சொல்லுவது, அநதா பஹிராய்த் தோன்றும் தத்துவங்களின் சேர்க்கையே. தத்துவங்கள் எனறால் வஸதுக்கள். (தத்துவம் என்பதற்குப் பொருள்:—1 வஸது அல்லது பதாததம்; 2 பிரஹ்மம்; 3 நிஜம் அல்லது உண்மை, 4 தத் = அது, த்வம் = நீ; தத்துவம் = அது நீ இப்படி அநேக அர்த்தங்கள் உள்) ஆகையால், வெளியிற காணும் தேகம் உலகம் முதலியவை மனோரூபமேயாம். அதாவது ஹிருதய கமலமே எல்லாரூபமாயும் விளங்குகிறது. இப்படி

ஸர்வாத்மகமான (எல்லா உருவங்களுமான) ஹிருதய கமலமத்தியில், அதாவது மனாகாசத்தில், நானென்னும் ஆத்மஜோதி பிரகாசிக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு தேகத்திலும் விளங்குவதால், இதற்கு ஸாக்ஷியென்றும், துரியமென்றும் பெயருரைப்பா. இந்த நானென்னும் ஜோதியின் அநதர்க்கதமாய், ஸர்வ தேகங்கரிலும் ஏகமாய், நானற்று விளங்கும் பரப்பிரஹ்ம மாகிற ஆத்மாகாசமே (ஞானாகாசமே) யதார்த்த வஸது இதுவே துரியாதீதம். தீபத்தின் உளளில் உள்ள, அநதக காலியிடத்தில் உள்ள பூதாகாசமானது, அநத ஜ்வாலையின் உள்ளும் புறமபும நிறைந்து, எல்லையற்று விளங்குவது போலவே, ஞானாகாசமென்னும் வஸது, துரியஜோதியின் உள்ளும் புறமபும எல்லையற்று விளங்குவதாகவே பாவிக்கட்டும். இந்த ஜ்வாலையோடு அபேதமாய், எங்கும் எல்லையற்று விளங்குவதே சொருபமாம் ஜ்வாலையைப் பற்றிக் கவனிக்க வேண்டாம். நானற்ற இடமே வஸதுவென்று தெரிந்தாற் போதும். பிரஹ்மசொருபமானது ஆத்மசொருபமாகத்தன் ஹிருதயத்தில் நிவஸிப்பதற்கு, ஸாவஜனங்களும் 'நான், நா'னென்று, மார்பைத் தொட்டுக் காட்டுவதே போதுமான ஸாக்ஷி. எல்லா ஜீவர்களின் ஹிருதயத்தில் பிரகாசிக்கிறபடியால், பிரஹ்மத்திற்கு ஹிருதயமென்று ஒரு பெயருண்டு. 'அஹம், அஹ மென்று ஹிருதயத்தில் தன்மயமாய் விளங்கும் தெய்வத்தை விட்டு, அன்னிய யாயிருப்பதாய்த் தேடுதல கையிலிருக்கும் அதி அபூர்வமான கௌஸதுப் ரத்தினத்தைத் தூர எறிந்துவிட்டு, அறபமான சங்குமணியைத் தேடுவதற்குச் சமான்'மென்று வஸிஷ்டரும் சொல்லியிருக்கிறார். நம்மை சிருஷ்டித்து, இரக்ஷித்து, சங்கரிகக்கும் ஒன்றான ஆதமாவாகிற கடவுளை, கணபதி, பிரமமா, விஷ்ணு, உருத்திரன், மகேஸ்வரன்,

ஸ்தாசிவன் முதலிய நானூருபங்களாகப் பாவனையால் உண்டாகிக் கெடுப்பது மகாபாப மென்றே வேதாந்திகள் சொல்லுவார்கள்.

VI. பிரஹ்மவித்தை

அவதாரிகை

[இதில், பிரஹ்மத்தை அறியும் மார்க்கம் விளக்கப் பட்டிருக்கிறது.]

பிரஹ்மபுர மென்னும் தேகமாகிய பட்டணத்தில், ஹிருதயகமலாஸனத்தில் வசிகளும் ஜீவனாகிய சிவலிங்கத்தை யறிய, தேகாதிகளை நானென்று பஹிர்முகத்தில் சஞ்சரிகளும் அகங்காரரூப மனதை ஹிருதயத்தில் அடக்கி, தேகாதிகளில் அஹம்புத்தி நீங்கி, தேகத்திலிருக்கும் நான் யார்? என்னும் விசாரதேதோடு, இருநதபடியிருந்து நிச்சலமாக விசாரிகளுங்கால், அஹம் அஹம் என்னும் ஸபுரிப்பு ஸஞ்சுமமாய்த் தோற்றும். அநத நானாகும் (அஹமென்னும்) ஆத்மசொரூபமே, எல்லாமாய், அல்லவுமாய், பாஹ்யாநதர பேதமின்றி, எங்குமாய் விளங்கும் பரமாத்மசொரூப மென்னும் நிச்சல பாவனையோ இருததல் வேண்டும். இதுவே ஸோஹம் பாவனை யெனப்படும். இதுவே துரிய மெனப்படும். இவ்வித ஸபுரிப்பு அடங்கின ஸஞ்சுமமான இடமே துரியாதீத மென்றும், பின் யோகாஷ்டாங்கத்தில் கூறப்படும் ஜ்வாலா அல்லது ஜோதிரநதர்க்கதமாய் விளங்கும் ஸாவ பரிபூரண பரமாதமா என்றும், ஹிருதயாகாசம் அல்லது தகராகாச மென்றும், மனாகாசம் அல்லது சித்தாகாயமே ஸ்தானமாய்க் கொண்டு எங்கும் பிரகாசிகளும் ஞானவெளி அல்லது சிதாகாசமென்னும்

சிதம்பரப பிரஹ்ம மென்றும், சிவ மென்றும், ஆத்மா வென்றும், ஞானமென்றும் பலவாறுகச் சொல்லப்படும் கடவுளாகிய பரதேவதா வஸ்து. வெகுகாலம், முற்கூறிய அஹமென்னும் ஆத்மானுஸந்தான மாகிற ஸோஹம் பாவணையால், (ஸ: = பரமாத்மா; அஹம் = நானென விளங்கும் ஆத்மா) நிரந்தரம் நிச்சலமாய்த் திபரணித்து வந்தால், ஹிருதயத்தில் உள்ள அஞ்ஞான அநத்காரமும் அஞ்ஞான தற்காரியங்களான ஸாவப பிரதிபந்தங்களும் நீங்கி, பரிபூர்ண ஞானமானது லப்தமாகும். இங்ஙனம், தேகாலயமாகிய பட்டணத்தில் ஹிருதயகுகையிலிருக்கும் வஸ்துவை அறிதலே, ஸர்வபரிபூரணமா யிருக்கும் வஸ்துவை அறிதலாம்; தேகம் அல்லது ஹிருதயமே ஸாவமாயிருப்பதால். “நவத்துவாரத்துடன் கூடிய தேகமாகிய புரியில் ஞானி சுதமாய் வசிப்பான்” என்னும் கீதையும்; “தேகமே தேவாலயம், ஜீவனே சிவன்; அவனை ஸோஹம் பாவணையாற் பூஜிக்கின் முக்தி யுண்டாகும்; பஞ்சகோசாத மகமான தேகமே குகையென்றும், ஹிருதயமே குகையென்றும், அதில வசிகளும் பரன் குகேசனாவான்” என்னும் சுருதியும் பிரமாணம். இங்ஙனம் பிரஹ்மத்தை அறியும் மார்க்கமே தகரோபாஸனை அல்லது தகரவித்தை யென்றும், பிரஹ்மவித்தை யென்றும் சொல்லப்படும்; இதைக்காட்டிலும் வேறு என்ன சொல்லக்கூடும்? ஊகித்து அறிந்துகொள்ளவேண்டும்.

VII. கடவுட்பூஜை

அவதாரிகை

[இதில, ஸ்வாத்மபாவணையை (ஸவஸ்வரூபஸ்மரணையை) மறவாதிருத்தலே சிறந்த கடவுட்பூஜை யென்றும் தபஸென்றும் சொல்லப்படுகிறது.]

அஹம்பிரஹம் பாவனையை விடாதிருக்கவேண்டுமென்பதே நிர்க்குணபூஜையின் தாற்பரியம்; அஹம்பிரஹ்மத்தியானமே, யஜ்ஞ, தான, தப, விரத, ஜப, யோக, பூஜை அனைத்துமாதலால் தான் செய்யும் நிஷ்டைக்குப் பிரதிபந்தமாக என்ன ரூபங்கள் தோன்றினாலும், மனதை அவ்வழியே செலவொட்டாமல், ஆதமசொரூபமாகிற தன்னிடத்திலேயே நிறுத்தி, நம்முன்னே என்ன என்ன நடக்கிறது, நடப்பது நடக்கட்டும் பார்க்கலாமென்று, சாக்ஷியைப்போல் பார்த்துகொண்டிருக்கப் பழகுவதே, அப் பிரதிபந்தம் நீங்கும் உபாயம்; வேறில்லை. தன்னை மாத்திரம் விட்டுவிடக்கூடாது இப்படி ஹ்ருதயத்திலுள்ள அஹமசொரூபத்தில் மனதை இருத்துவதே, யோகம், தியானம், ஞானம், பகதி, மந்திரம், ஜபம் முதலிய எல்லாமாம். அஹம்சொரூபமான ஆத்மகாரமாகவே சுவாமி இருப்பதால், அவரிடத்தில் மனதை நிரந்தரம் லயிக்கச் செய்வதுதான், எல்லா உபசாரங்களுமாமென்று சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. மனமொன்று அடங்கினால், எல்லாம் கைவசப்பட்டதாகும். மனதே குண்டலி வேறே ஒரு பாம்பெனல் ஸ்தூலதிருஷ்டிகளுக்குச் சொல்லுவதாம். (ஸ்தூலதிருஷ்டிகள் = ஸ்தூலபுத்தி யுள்ளவர்கள்). ஆறா தார(ஷட்சகர)தரிசனை முதலிய அனைத்தும் மனக் கற்பனையே ஆரம்ப யோகிகளுக்கே அது. நம்மையே விக்கிரஹாதிகளில் ஆவாஹித்துப் பூஜிக்கிறோம்; ஆந்தர பூஜை தெரியாததால். ஆகையால், அனைத்தையும் அறியும் ஞானமாகிற நம்மைத் தெரிந்தால், எல்லாம் அறிந்ததாகும். நானாபாவனையோடு கூடியிருக்கும் நாம், கடவுளாகிற ஆதமாவைப் பாவித்துப் பாவித்து வந்தால், அநத ஏகபாவனையால் அனேக பாவனைகள் நீங்கி, ஏக பாவனையும் நசிக்க அறிவதே வஸதுவை (கடவுளை) அறிவ

தாம். எப்போதும், ஸர்வ பரிபூர்ணமாயுள்ள ஸ்வாதம் பாவனையை (ஸ்வஸ்வரூபஸமரணையை) மறவாதிருத்தலே முடிவான யோகமும், ஞானமும், மற்றுமுள்ள எல்லா தபசுகளுமாம். தன்னிலையை விட்டு, பஹிராமுகமாய் வியவகாரங்களில் மனது சென்றாலும், ஒ! ஒ! தேகாதிகள் நாம் அல்லவே, நாமரா? என்னும் விசாரத்தால் மறுபடியும் தன்னிலையிலேயே நிறுத்த வேண்டும் நானா என்னும் விசாரமானது ஸாவ அனர்த்த நிவிருத்திகுகும், ஆனந்தப்பிரபதிகுகும் முக்கியமான ஹேது எத்தனை தரம் திருப்பித் திருப்பிச் சொன்னாலும் விஷயம் இவ்வளவு தான்.

VIII. முக்தி

[இதில, ஆதமாவே நான் அதாவது, சிவோஹ மென்று பல காலம் நிரந்தரம் அனுசந்திகுகும் பிரஹ்மத்தியானமாகிற நிதித்தியாஸனத்தினாலேயே மோக்ஷ மடையக்கூடு மென்று விளங்குவதுடன் ஜீவன்முகதன், வீதேகமுகதனுடைய இலக்ஷணங்களும் இசைக்கப்படுகின்றன.]

1. மனோரூபஜீவன் தான் கேவலம் ஆத்மசொரூபமாகவே இருப்பதை மறந்த மறைப்பினாலேயே, ஜீவனென்னும் நாமத்தோடு மனோரூபமாய்ப் பந்தத்தை அடைந்திருப்பதால், எப்போதும் தானாகவே இருக்கும் ஆதமாவைத் தேடுவது, இடையன் ஆட்டைத் தோள் மேலேயே போட்டுக்கொண்டு, ஆடு எங்கே என்று தேடுவதைப்போலவே இருக்கிறது ஆயினும் தன்னை மறந்த ஜீவன், தன்னை ஆத்மா என்றே ஒருதரம் அறிந்தது கொண்டு, அதுவேயாய்விடும் மோக்ஷத்தை, அதாவது, ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தை, பூர்வ ஜன்மாந்தர வாசனாப் பிரதிபந்தத்தால் அடையாமல், அடிக்கடி தான் ஆத்மாவா

பிருபபதை மறநது, தேகாதிகள் நானென்றே பிரமிப் பன். இந்த நெடுநாள் வாசனையானது, ‘தேகாதிகள் நானல்ல; ஆத்மாவே நா’ நென்னும் நெடுநாள் அனு ஸந்தானததாலேயே நீங்கும். ஆதலால், தேகாதிகள் நானென்று பிரமிக்கும் மனமென்னும் அகங்காரரூப ஜீவன், ஸாவ தேவாதமகமாய், தானுயிருக்கும் ஆதம தேவதையே தானென்று, நெடுநாள் தன்னைத்தானே பூஜித்து, வாசனைகளையே ரூபமாய்க் கொண்டிருக்கும் மனதை ஜயித்து, ஆத்மஸாஹாத்தகார மாகிற பிரஹ்ம கைவல்யத்தை அடையவேண்டும். மனோநாசம் செய்த ஆத்மானுஸந்தானமானது, பிணஞ்சுமி தடிபோல் தானும் நீங்கிவிடும். இதுவே முததி ஆத்மா, ஞானம், அறிவு பிரஹ்மம், சிவம் முதலியன ஒரு வஸதுவே. ஒருவன் ஒரு பெரிய உத்தியோகஸ்தனைப் பார்த்ததுகொண்டு, தான் உத்தியோகஸ்தன் ஆவானா? அதற்கான முயற்சி செய்து அநத நிலையை அடைந்தால் ஆவான். அதுபோல, மனோ மயமாய்ப் பந்தப்பட்டிருக்கும் ஜீவன், ஆத்மாவே தானென்று ஒருதரம் அறிந்ததுகொண்டு, ஆத்மாவாகிற தெய்வம் ஆய்விடுவானா? மனதை நாசம் செய்தாலன்றிக் கூடாதல்லவோ? தரித்திரன் இராஜாவைப் பார்த்ததா லேயே, நான் இராஜாவென்றால் ஆவானா? அதுபோல, ஆத்மாவே நான், அதாவது சிவோஹ்மென்றே, பலகாலம் நிரந்தரம் அனுஸந்தித்தது, மனதாகிற பாசத்தை வென்றா லல்லாமல், மனோபசமன ரூபமான பரமசிதன் சிவம் அடையப்பட்டது. “ஜீவனே சிவன், சிவனே ஜீவன்; அநத ஜீவன் கேவலம் சிவனேதான்; உமியாற் கட்டுப்பட் டிருக்கிறவரையில் நெல்லாயிருக்கிறது; உமி நீங்கினால் அரிசி ஆகிறது. அதுபோலக் கர்மபாசத்தாற் கட்டுப்பட்டிருக் கிற வரையில் ஜீவனா யிருக்கிறான்; அஞ்ஞானபாசம் நீங்கி

னால் எப்போதும் சிவனாகின்ற தேவனாய்ப் பிரகாசிக்கின்றான்' என்று சுருதியும் கோஷிக்கின்றது. “ஹிருதயத்திலுள்ள அஞ்ஞானரூப மனமாகிற நானென்னும் சங்கற்பம் நசிக்கிறவரையில், மனமானது ஹிருதயத்தில் தடுக்கப்பட்ட வேண்டியது. இதுவே ஞானம்; இதுவே தியானமுமாம். மற்றவெல்லாம் வாக்கு விஸ்தாரமும் சாஸ்திர விஸ்தார முநதான்” என்று சுருதியிற் சொல்லியபடி, அவனிடத்தில் மனதை நிறுத்தி, அவனை அடைவதே முடிவான தாற்பரியம்.

2. பிராமணன் என்ன வேஷம்போட் டாடினாலும் அவன் மனதில் நான் பிராமணன் என்னும் பாவம் எப்படியோ, அப்படியே எந்த வியவகாரங்களில் இருந்தாலும் தேகாதி நானெனத் தோன்றாமல் ஆத்மா நானென்னும் திடபாவம் வரவேண்டும். இப்படி மனமானது தன்னிலையில் அடங்க அடங்கச் சுகம் ஆவிர்ப்பவிக்கும். அப்பால் மனதில் விஷய சுகதுக்கங்கள் தாக்கா. எல்லாம் சொப்பனம் போலப் பற்றற்றுத் தோன்றும். மனதில், இது நல்லதா? அது நல்லதா? இது செய்யலாமா? அது செய்யலாமா? இவை முதலிய நினைவுகளுக்கு இடங்கொடாமல், நினைப்பு வரு மப்போதே தன்னிடத்தில் அநநினைப்பை இருத்திவிடவேண்டும். கொஞ்சம் இடங்கொடுத்தால், தலைகீழாய்த தளளிவிடும்; தனக்கு ஹிதமாயிருப்பவனைப்போலிருந்து, கெடுதி செய்விக்கும் ஹிதசததுருவைப்போல தன்னிலையில் இருக்கிற மனது நானென்றும், எனக்கு அதிக வியவகாரங்கள் இருக்கின்றனவென்றும் ஸங்கற்பிக்ருமா? இப்படிப்பட்ட ஸங்கற்பங்களன்றோ பந்தம். ஆதலால், இவ்வித நினைவுகள் வாசனையால் வந்தாலும், மனதை நினைவின் வழி விடாமல், தன்னிலையில் இருத்த முயல்வதோடு, வியவகாரத்தில் உதாவீன பாவத்தோடும்

இருக்கவேண்டும். தன்னை மறப்பதால் அல்லவா, இவ்வித நினைவுகள் உண்டாகி மேன்மேலும் அனர்த்தம் உண்டாக்குகின்றன. விவேகத்தால், நாடுனொன்றும் செய்கின்றேனில்லை, எல்லாம் திரிகரண சேஷ்டைகளே யென்று ஸங்கற்பிப்பது, வாசனையாகின்ற நினைவின் வழி ஓடும் மனதைத் தன்னிலையில் இருத்த உபாயமே யானாலும், நினைவின்வழி சென்றாலன்றோ முற்கூறிய விவேகத்தால் அதைத் தடுக்கவேண்டும். ஆதமதேவதை யாகிற தன்னிடத்தில் இருத்தினதும், அதைவிட்டு நீங்காமல் வியவகாரத்தில் உதாவீனபாவத்துடன் இருக்கிறதமான மனது—தேகாதிகள் நானொன்றும்; வியவகாரங்களில் பிரவிருத்திக்கிறேனொன்றும்; மறுபடியும், விவேகத்தால் நானொன்றும் செய்யவில்லை, திரிகரணசேஷ்டைகளேயென்றும்—இவை முதலாகிய நினைவுகளை ஸங்கற்பிக்கக்கூடுமா? எவ்விதத்தாலும் மெல்ல மெல்லத் தன்னை (கடவுளை) மறவாதிருக்க முயற்சிக்கவேண்டும் அது கைவந்தால் எல்லாம் வித்தியாகும். மற்றொரு விஷயத்திலும் மனதைச் செலுத்தவேண்டாம பித்தனைப்போல் கர்மத்தால் நேரிட்ட வியவகாரங்களைச் செய்தாலும், நான் செய்கின்றேனென்று நினைப்பு வராமல், தன்னிலையிலேயே இருக்கவேண்டும். உதாவீன பாவத்துடன், இவ்வித பகதியை விடாமல், எத்தனையோ தாஸாகள எவ்வளவோ வியவகாரங்கள் செய்திருக்கவில்லையா?

3. மனமென்பதற்கு ஸத்வகுணமே சுபாவ மாதலால், ஆகாயத்தைப்போல் ஸவச்சமாயிருப்பதே மனாகாசம். இது ரஜோகுணத்தின் சலனத்தோடும், தமோகுணத்தின் உலகாகார பரிணாமத்தோடும் சேர்ந்து கெட்டிப்பட்டு, ஸதூல மாய்விட்டதால் வஸதுதரிசனம் கிடைக்கிற தில்லை. அதிக ஸதூலமான கட்டபாரை

பால மெல்லிய பட்டு வஸ்திரத்தை இழையிடக்கூடாதது போலவும், காற்றினால் அதிக சலனமுள்ள தீபததால் அதிஸூக்ஷ்மமான வஸ்துகளின் இலக்ஷணங்களை நிர்ணயிக்கக்கூடாதது போலவும், ஸ்தூலமாயும் சஞ்சலமாயுமுள்ள, தமோகுண ரஜோகுண வசத்தான மனதால் வஸ்துவின் அனுபவம் கூடாது; வஸ்து அதிஸூக்ஷ்மமும் நிச்சலமுமானதால். அநேக ஜன்மங்களிற் செய்துவந்த நிஷ்காமிய கர்மங்களால், மலம் (பாபம்) நீங்கின மனது, சற்குரு மூலமாய்ச் சிரவணதிகள இயற்றி, நெடுங்காலம் பிரஹ்மத்தியானமாகிற நிதித்தியாஸனம் செய்யவே, மனதின் தமோகுண ரூபமான உலகாகாரபரிணாமமடைதலும், ரஜோகுண ரூபமான அவற்றின் சலனங்களும் நீங்கும். நீங்கவே, மனம் ஸூக்ஷ்மமும் நிச்சலமுமாகும். தியானத்தால் ஸூக்ஷ்மமான மனதில், அந்த சொரூபானந்தம் ஆவிரப்பவிக்கும (தோன்றும்)—நிரந்தர தியானத்தால் ரஜோகுண தமோகுணங்களை நீக்கவே, அந்த ஸூக்ஷ்ம மனதுக்குச் சொரூபானந்த-ஆவிரப்பாவம் நன்றாய்த் தெரியும். இந்த ஸூக்ஷ்ம மனதோடு சொரூபானுபவ முள்ளவனே ஜீவன்முக்தன். யோகிகள் இந்த மனகாச மூலமே அனைத்தையும் அறிகின்றார்கள். இதனையே நிராக்ஞப்பிரஹ்ம மென்று ராமகீதையிற் சொல்லியிருக்கிறது. இவ்வனுபவாதீதமாய், வாக்ரு மனதுகட்கு அகோசரமாயுள்ளது நிராக்ஞஜீதப்பிரஹ்மம் அந்த அகண்டாகார ஸத்தியை அடைந்தவனே விதேகமுக்தன். அதாவது, இந்த ஸூக்ஷ்மமனதும் லயித்து, சொரூபத்தின் அனுபவமும் இல்லாமல், ஆனந்தகடலின் மூழ்கி, ஒன்றும் தோற்றமில் அமமயமாயிருப்பவனே விதேகமுக்தன். * மேலொரு நிலையும் இல்லை. இதுவே முடிவு.

4. அஹம்பிரஹம மென்னும ஆத்மாகார விருத்தி ஸஹஜமாக ஆக, மனச்சலனமும் உலகநீனவும் மெல்ல மெல்ல நீங்கும். அப்போது தடையில்லாததால், நாம பிரஹமமாயிருப்பது நன்றாய் அனுபவமாகும். மனமின்றி அனுபவமும் கூடாதாகையால், அதிஸூக்ஷ்மமான விருத்தியோடுங்கூடின மனதால் அமமயமாகவே அனுபவிககலாம விதேகமுத்தியில அனுபவமுமில்லை அது கடந்தநிலை, அதீதநிலை. தேகம நாமல்ல, நாம பிரஹம சொருபமான ஆத்மாவே - எனனும திடநிச்சயம உற்றவனே ஜீவன்முகதனாலும், மனோயமில்லாதவர்க்குப் பிராரப்தத்தால் தோன்றும் திருஷ்ட விஷயங்களில், ஏக தேசம துககம தோன்றவுங்கூடும்; ஆனந்தானுபவமும் இருக்காது - மனச்சலனம நீங்காமையால் நெடுங்கால தியானத்தால், ஸூக்ஷ்மமும் நிச்சலமுமான மனதுககே ஜீவன்முகதியின் ஆனந்தானுபவங் கூடும்.

IX. யோகாஷ்டாங்கம்

அவதாரிகை

[இதில, பிராணபந்தனத்தால் மனதைத் தன்வசப் படுத்தி, ஆத்மஸாக்ஷாதகாரம் அடையும் யோகமார்க்கம் கூறப்படுகிறது]

1. முன் அத்தியாயத்தின் முடிவில் சொல்லப்பட்ட இவ்வித தியானரூப பக்தி ஸித்திப்பதற்கே, இயம நியமாதி அங்கங்களும் ஸாதனமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இவை யோகாங்க, ஞானாகபேதத்தால் இரு பிரிவாயிருக்கும். பிராணபந்தனஞ் செய்வது யோகமும், மனோநிக்கிரகஞ் செய்வது ஞானமுமாம். அவரவர் வாசனைப்படி, அநத அநதப் பக்குவிகட்கு, இரண்டி

லொன்று சுலபமா யிருக்கும் யோகத்தின் பிராணபந்தனத்தால் மனமும், ஞானத்தின் மனோரிககிரகத்தால் பிராணனும் பந்தப்படுவதால், இரண்டும ஒன்றேயாம். மனதின் அடக்கமே இரண்டின் தாற்பரியமும்

2. இயமம், நியமம், ஆஸனம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், ஸமாதி ஆகிய இவ்வெட்டும யோகாங்கங்களாம். இவற்றுள் பிராணாயாமமாவது, ரேசகம் பூரகம் கும்பகம் மூன்றும் சேர்ந்தது ரேசகமாவது, பிராணவாயுவை வெளிவிடல் பூரகமாவது, பிராணவாயுவை உள்ளே இழுத்தல். கும்பகமாவது பிராணவாயுவை உள்ளே தம்பித்தல். ஸர்வசாஸ்திரங்களிலும், ரேசக பூரக மாத்திரைகள் சமமாயும், குமபகம் இரண்டு பங்கும் செய்யவே சொல்லியிருக்க, இராஜயோக சாஸ்திரத்தில், பூரகத்தில் நான்குபங்கு குமபகமும் இரண்டு பங்கு ரேசகமும் செய்யச் சொல்லியிருக்கிறது. அதிலும் இதுவே உத்தமமாயிருக்கும். முற்கூறியவண்ணம் ரேசக பூரக குமபகங்க ளடங்கிய பிராணாயாமத்தை, தன்னால் இயன்ற வளவு மிருதுவாய், கிரமமாய் அபயலித்துவரின் சரீரத்தில் ஓர்வித இளைப்புடன், சலனமற்று ஆனந்தமாயிருப்பதற்கான இச்சை கிரமமாக மனதிற்குண்டாம். பின்பு பிரத்தியாகாரத்துக்கு ஆரம்பிக்கவேண்டும். அதாவது, பாஹியத்திலுள்ள நாமரூப விஷயங்களில் மனது செல்லாமல் ஒருவழிப்படுத்துவதாம். இதுவரையில் ஓடியுழன்ற மனதானது, ஓர் நிலையில் நிற்பது அருமையானதால், இதற்கு, (1) பிரணவம் முதலிய மந்திரோச்சாரணம் (மானஸிகமாக); (2) புருவமத்திய நாட்டம்; (3) நாசிகாக்கிரத்தில் திருஷ்டி வைத்திருத்தல்; (4) செவிகளில் உண்டாகும் நாதத்தை மாற்றி மிருதுவாக அனுஸந்தித்தல்; அதாவது, இடது செவியில் உண்டாகும் சத்

தத்தை வலது செவியாலும், வலது செவியில் உண்டா
கும் சத்தத்தை இடது செவியாலும் மெல்லக் கேட்பது;
இவைகளால், மனது ஒருமைப்பட்டு, ஓரிடமே இருக்க
யோக்கியமாகும். பின்பு தாரணை செய்யவேண்டும்.
தாரணையாவது, மனதைத் தியான யோக்கியமான ஓர்
ஸ்தானத்தில் இருத்துவதாம். ஹிருதயமும் பிரஹ்மரந
திரமுமே சிரேஷ்டமான தியான யோக்கிய ஸ்தானங்
களாம் இவ்விரு இடங்களிலுள்ள அஷ்டதள பத்மங்
களின் மத்தியில், (பிரஹ்மரநதிரத்திலுள்ளது ஸஹஸ்ரதள
பத்மமானாலும், 125 சிறு தளங்க ளடங்கிய அஷ்டதள
பத்மமேயாம்) தன் உபாஸ்ய தேவதையையாவது, அக்
லது, அத் தேவதா சொரூபமே தீபஜ்வாலே போலப் பிர
காசித்துக்கொண் டிருப்பதாகவாவது பாவித்து, மனதை
அதில் ஸ்திரமாய் நிறுத்துவதே தாரணையாம். இவ்வண்
ணம் நிறுத்தியபின், தன் உபாஸ்ய தேவதை யன்றித்
தானில்லை யென்று, அல்லது அத் தேஜோரூபமே தன்
ஆத்மசொரூப மென்று அதாவது, ஸோஹம்பாவனையால்
தியானிப்பதே தியானமாம். “எங்குமுள்ள பிரஹ்ம
சொரூபமே ஹிருதயத்தில் புத்திஸாக்ஷியா யஹமெனப்
பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கும்” என்னும் சுருதியால்,
அங்ஙனமிருக்கும் நான் யார்? என்னும் விசாரத்தால்
விசாரிக்கில், ஹிருதய கமலத்தில் ஆத்ம தேவதையானவா
அஹம், அஹம் என்று (நான், நான் என்று) தான்
தானாய் ஜ்வலித்துக்கொண்டிருப்பார் (ஸ்புரித்துக்கொண்
டிருப்பார்). அவ வனுஸநதானத்திலிருப்பதும் தியானமே
யாம். அதிலும் இதுவே சிரேஷ்டம். தன் சக்திக்
கேற்றதைச் செய்யலாம். இவ்விதம் தான் செய்யுமா
தியானத்தின் பரிபாகத்தால், தான் இன்னொனென்பதும்
இன்னது செய்கிறோ மென்பதும் தெரியாமல், அதனிடத்

திலேயே மனம் லயித்த, அல்லது, அவ வஹ்மென்னும ஸ்புரிப்பு அடங்கின, அதி ஸ்ஞக்ஷமமான ஸ்திதியே ஸமாதியாம் இதில் நித்திரை மாத்திரம வராமல் ஜாக்கிரதையாகப் பாதுகாத்துவந்தால், சிரேஷ்டமான சிரேயஸைக் கொடுக்கும். இவைகளைத் தினந்தோறும், கிரமமாய் தன்னால் இயன்ற வளவு அனுஸந்தித்து வந்தால், மனோவிசிராந்தி ரூபமான சிரேஷ்ட கதியை சீக்கிரத்தில் எச்வரன் அனுக்கிரகிப்பார் அஷ்டாங்கயோகப் பிரிவுகளும், அவற்றின் விஷயங்களும் சாஸ்திரங்களில் விஸ்தாரமாய்க் கூறியிருப்பதால், வேண்டியவளவு சுருக்கி எழுதலாயிற்று. நன்றாய் விஸ்தாரமாய் அறியவேண்டில், யோகசாஸ்திரானுஷ்டானபவமுள்ள பெரியவர்களைக்கேட்டு, விஸ்தாரமாய் அறிந்துகொள்ளலாம்.

3. பிரணவம்.—பிரணவமானது - அகார, உகார, மகார, அரத்தமாத்திரை யென்று - மூன்றரை மாத்திரைகள் கூடிய ஓங்காரமாம். இவற்றில் அகாரம் ஜாக்கிராவஸ்தை யென்றும், விசுவஜீவனென்றும், ஸுதூலதேகமென்றும், சூருஷ்டி யென்றும்; உகாரம் சொப்பனவஸ்தை யென்றும், தைஜஸஜீவனென்றும், ஸ்ஞக்ஷமதேகமென்றும், ஸ்திதியென்றும், மகாரம் ஸுஷூபதி யென்றும், பிராஞ்ஞ ஜீவனென்றும், காரணதேகமென்றும், சம்ஹாரமென்றும், அரத்தமாத்திரை துரியமென்றும், ஆத்மசொரூபமென்றும், அஹம்சொரூபமென்றும்; இதற்கப்பாற்பட்ட ஸ்திதியே, துரியாதீதமாகிய ஆனந்தமாத்திர சொரூபமென்றும் சொல்லப்படும் முந்தியானத்திற் கூறிய இந் நான்காவதான அஹம்சொரூபமே, மற்ற அகார, உகார, மகாரங்களென்னும் மூன்று மாத்திரைகள் அடங்கியுள்ள அமாத்திரை சொரூபமென்றும், மௌன மந்திர மென்றும், அஜபை யென்றும்,

(ஜபியாமல் ஜபித்த லென்றும்) பஞ்சாஷ்டராதி ஸாவ மந திரங்களின் ஸாரமான அதவைத மநதிர மென்றும் கூறப படும். பிரணவத்தின் இவவித யதார்த்த அனுபவம் விதி திபபதற்கே, முநதிப பிரததியாகாரத்தில் மனோமாததிரம் ஜபிக்கக் கூறியிருக்கிறது.

4. தியானத்தில், “கைலாயம், வைகுண்டம், பரம பதம முதலனவாயச் சொல்லப்பட்ட அஷ்டதளத்தோடு கூடிய, ஸர்வாத்மகமான, ஹிருதய கமலத்தின் மத்தியில அங்குஷ்ட மாததிர பரிமாணமாய், மினனலைப் போல காரதி யுள்ளதாய், தீபஜ்வலை போலும் பிரகாசிக்ரும அவ் வஸதுவைத் தியானிதது, அமிருதததுவதைப் புருஷன் அடைகிறான்” எனனும சுருதிவாக்கியப்படியே தியானிககச சொன்னதில், தான்வேறு அதுவேறு என்னும பேத புத்தியும், பின்னத்தியானமும், வஸதுவில பரிச்சினன புத்தியும், ஏகதேச புத்தியும் உண்டான தாய்த்தோற்றியபடியால, அவைகளை நீக்க, அநத ஜ்வாலா காரமே அஹம் அஹமென்று ஸபுரிததுக்கொண்டிருக்கும் நானாகிய ஆதமசொருப மாதலால், அன்னியமாய்ப் பாவிதத லினறி, தன்மயமாய்ப் பாவிக்கவேண்டு மென றும் சொன்னதால், வாக்கியங்களில் சமூசயம் தேவையிலலை. ஸாவ தியானங்களிலும் கடைசியிற் சொன்ன ஆதமததியானமே சிரேஷ்டம் அது விதிதியானால் மற்றவை தேவையிலலை, மற்ற தியானங்களும் இதில் அநதாபபூத மானபடியாற்றான், இது விதித்திபபதற் காகவே மற்றவைகளும் சொல்லப்பட்டன. மனப் பரி பாகததுக்குத் தகக தியானத்தை அனுஷ்டிக்கலாம். தியான மாரககங்கள் பேதமாய்த் தோன்றினாலும் முடி வில் ஒன்றாகவே முடியும். அதைப்பற்றிச் சங்கிக்கத தேவையிலலை. “தனனை அறிதலே கடவுளை அறிவ

தாகும் தியானிகளும் தன்னை (தன் சொருபத்தை) அறியாமல், இதரமாய்த் தெய்வ மிருக்கிறதென் றெண்ணித் தியானிப்பது, தன்னிழலைக் காலால் அளப்பதற்குச் சமானமாம்; அளக்க அளக்கத் தூரமாய்ப் போய்க் கொண்டிருப்பது போல” என்றே சுருதிகள் சொல்லுவதால், தானாகின்ற ஆத்மத்தியானமே சிரேஷ்டம், ஆத்மாவே ஸர்வதேவாத்மக வஸ்து வானபடியால்

X. ஞானாஷ்டாங்கம்

அவதாரிகை

[இதில, அனைத்தையும் வஸ்துமயமாய்ப் பாராததலாகிய “ஏகமேவாதவைதம் பிரஹ்மாஹம்” என்னும் பாவனையால் ஆத்மஸாக்ஷாதகாரம் அடையும் ஞானமார்க்கம் சொல்லப்படுகிறது.]

1. ஞானாஷ்டாங்கத்தின் இயமநியமங்களைப் பற்றி இங்கு கூறின் விரிவாகும் பிராணயாமத்தின் ரேசகமானது, தேகாதிப் பிரபஞ்சத்தின் நாமம ரூபமென்னும் இரண்டு அமிசங்களையும் வெளிவிடுதலாம் பூரகமாவது, அவைகளில் அனுஸ்யூதமா யிருக்கிற சத்து, சிதது, ஆனந்தாமிசங்களை கிரகித்தலாம் சும்பகமாவது அங்நனம் கிரகித்த அமிசங்களை உள்விரித்தலாம். பிரத்தியாகாரமாவது, முன்னீக்கிய நாமரூபங்கள் மனதிற்கலவாமற்காத்தலும்; தாரணையாவது, பூரித்த அஸதி, பாதி, பிரிய, சச்சிதானந்தாமிசமே தானாகிய ஆத்ம சொரூப மென்று, மனதை வெளி நாடாது ஹிருதயத்தில் இருத்தலும்; தியானமாவது, முற்கூறியபடி நாமரூபமான பஞ்சகோசாதமக பிணதேகத்தை நாமல்லவென்று அப்படியே இருத்தி நானொன்று விசாரிக்க, தான்தானாய், நான் - நான் என்று ஸ்புரித்துக்கொண்டிருக்கும் அஹம் சொரூபமாய் இடைவிடா திருத்தலுமாம்

இவ்விதப் பிராணயாமாதிகட்கு ஆசனாதி கியமம் வேண்டுவ தின்று. எங்கிருந்தாலும், எப்போதாகிலும் செய்யலாம். எவ்விதத்தாலும் மனதை ஹிருதயத்தில் ஆதம சொரூப மாகப் பிரகாசித்ததுகொண்டிருக்கும் தெய்வத்தினிடத் தில் நிறுத்தி, அவனை மறவாதிருக்கவேண்டியதே முக்கிய தாற்பரியம், மறதியே ஸாவ அனாத் தங்கட்கும மூல மென்றும், அதுவே முமுக்ஷுவுகட்குக் காலனென்றும் பெரியோர்கள் சொல்லுவதால் முதறசொன்ன பிராண யாமம் அனாவசியமாவென்றால், அவசியமே. முதலாவது அப்பியாசகாலத்திலும், இரண்டாவது எப்போதும், செய்யச் சகாயமாயிருப்பதால். மறவாதிருத்தல், பிராண யாமம் இவ்விரண்டின் தாற்பரியமும் மனதை ஹிருதயத் தில் நிறுத்ததுவதே. ஆகையால், எதுகாலபரியந்தம் மனமானது கேவல சூழ்பகத்தால், அல்லது விசாரத்தால், ஹிருதயத்தில் அடங்கவில்லையோ, அதுபரியந்தமே ரேசக பூரகம் முதலியவை அவசியம்; அப்பால் அனாவசியம். கேவல சூழ்பகமாவது ரேசகபூரக மின்றியே பிராணனை ஹிருதயத்தில் அடக்கக்கூடிய தன்மை யோகம், ஞான மாகிய இரண்டில், தனக்குப் பிரியமாய்த் தோற்றுவதை யாவது, அல்லது, இரண்டையுமாவது சமயோசிதமாய் அனுசரிக்கலாம்.

2. மனோநாசமே மோக்ஷமாதலால், ஸர்வ சாஸ்தி ரங்களின் தாற்பரியமும் மனதை அடக்குவதிலேயே. யோகம் ஞான மாகிய இரண்டும் மனோநாசத்தின் முக்கிய ஸாதனங்கள். யோக மென்பது பிராண பந்தனம். ஞான மென்பது அனைத்தையும் வஸதுமயமாய்ப் பாரத் தல்; அதாவது, “ஏகமேவாதவைதம்பிரஹ்மாஹம்” என்னும் பாவம். அவரவா கர்மானுசாரம், இரண்டி லொன்று சுகமாய்த் தோன்றும். முரட்டு மாட்டுக்குப்

புல்லைக் காட்டித் தடவி வசப்படுத்தவதுபோல ஞானமும், அடித்துக் கட்டுவதுபோல யோகமு மென்றே அறிஞர் கூறுவர் முக்கிய அதிகாரிகள் வேதாந்த விசாரத்தால் வஸதுவிசய மறிந்து, தன்னையும் ஸர்வத்தையும் வஸதுமயமாப்ப பார்ப்பதாலும் ; சில மததிம அதிகாரிகள் கேவலகும்பகத்தோடு மனதை ஹிருதயத்திலிருத்தி, நெடுநாள், வஸதுவைத் தியானிப்பதாலும், சில மத அதிகாரிகள் பிராணாயாமம் முதலியவைகளாற் கிரமமாக மேற்படி நிலையை அடைவதாலும் மனதை அடக்கிக் கதிபெறுவாகள் இக கருத்தைப் பற்றியே, மனதை அடக்கும் யோகத்தை ஞானாஷ்டாங்கம், யோகாஷ்டாங்கமென இரண்டாய் வகுத்திருக்கின்றனர். பிராணாயாமம் கேவலகும்பகம் வித்திகளும் வரையிற் செய்தாற் போதும். அல்லாவிட்டால் ரேசக பூரகங்கள் இல்லாமல், கேவலகும்பகத்தையே மெதுவாய் விசாரத்தோடும் அப்பியவித்து, மனதை ஹிருதயத்திலிருத்தி, நிரந்தரத்தியானரூப பகதியால், ஸமாதி ஸாக்ஷாத்காரங்களை அடையலாம். ஸஹஜமாய்விட்டால், வியவகார காலம் போக, மற்றக் காலங்க ளெல்லாம் அனுஷ்டிககலாம். இடமும் தேடவேண்டிய தில்லை எது 'சௌகரியமாய்த் தோன்றுகிறதோ, அதை அனுஷ்டிககலாம். மனம் கிரமமாக அடங்கினால் மற்ற விஷயங்கள் இருந்தாலும் போனாலும் அககரையிலலை. கீதையில், பகவானும் யோகிகளைக் காட்டிலும் பக்தன் சிரேஷ்ட னென்றும், மோக்ஷகாரண சாமக்கிரியானது ஸவஸவரூபமான ஆதமானுந்நதானரூப பகதியே யென்றும் சொல்லியிருப்பதால், எப்படியாவது நிரந்தரமும் மனதை அவரிடத்திலேயே இருத்திவிடும் தீரம் பெற்றுவிட்டால், மற்ற விஷயங்களைப்பற்றிப் பயப்படுவானேன் ?

XI. சந்யாசம்

அவதாரிகை

[இதில ஸங்கற்பத்தியாகமே சந்யாசமென்று சொல்லப் படுகிறது.]

நானென்னும் ஸங்கற்பத் தியாகமே சந்யாசமன்றி வெளிவிஷயங்களை விடுவதல்ல இந்த சந்யாசமுள்ள வன் ஏகாங்கியானாலும், அபார சமசாரத்தில் இருநதாலும், அவனுக்கு இரண்டும் ஒன்றாகவே தோன்றும். உதாரணமாக “வேறுவிஷயத்தில் மனதைச் செலுத்தியிருக்கும்போது, பக்கத்திலுள்ளது தோன்றாததுபோல, ஞானி எவ்வளவு வியவகாரங்கள் செய்யினும், நான் என்பது உண்டாகாமல், தன்னிடத்தில் மனதிருப்பதால், ஒன்றும் செய்யாதவனையாம் தானசையாமல் படுத்திருந்தும் கனவில தலைகீழாய் விழுவதாய்க் காண்பதுபோல, அஞ்ஞானி (நான் என்பதருதவன்) ஏகாநதனாய், ஸதா நிஷ்டையிலிருந்தாலும், ஸர்வ வியவகாரங்களும் செய்தவனே யாவன்” என்று வலிஷ்ட வாக்கியம்.

XII. முடிவு

ஸாத்விக ஆகார முட்கொண்டு, திடமுயற்சியுடன் ஸாவானாதத்தத்துக்கும் ஹேதுவான நானென்னும் மனோ வியாபாரத்தை நீக்கிவிடுவது நம்மால் இயன்ற காரியம். நான் என்பதை யன்றி நினைப்பும், நினைப்பை யன்றிப் பிரமையு முண்டாகுமா? ஆகலின்,

ஆன்மத் தியான மனவரதஞ் செய்துநீ
மேன்மையாம் வீட்டின்ப மேவு.

இதுவே யிருநூற் கருத்து.

விசாரசங்கிரகம்

முற்றிற்று

ஓம்
ஸ்ரீ ரமணபரமாதமநே நம

உபதேசமஞ்சரி

மங்கலம்

நேரிசைவேண்பா

ஆக்கலா தித்தொழிலக ளாற்றியுமெ ளத்தனையுந
தாக்கிலா துள்ளதனைத் தந்துயிரைக் - காக்குளு
சுகரமணன் வாக்கைத் தொகுத்திடற் கன்னோன்
றுகளறுநற் றுளே துணை.

நூன்மகிமை

1. ஸ்ரீ அநாதி அகண்ட சச்சிதானந்த பரப்ரஹ்மமே
தாமாய் விளங்கும் பகவான் ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷிகளுடைய
செவ்விய, பாதாம்புயங்களைத் திரிகரணங்களாலும்
பணிந்து, அன்னருடைய திவ்யோபதேச மணிமலர்களை,
வித்துவான்களால் விரும்பத்தக்க உத்தமவதிகாரிகளான
முமுகசூகக ளணிந் துயாவெய்தற் பொருட்டு, ‘உப
தேச மஞ்சரி’ என்னும் மிநநூலாக அணிபெறச் செய்
கின்றேன்.

2. எம் மகாபுருடருடைய எவவுபதேச வாக்கியங்
களால் அடியேனுடைய சந்தேக விபரீதங்க ளனைத்தும்
ஆதித்தன்முன் அந்தகாரமென ஒருங்கொழிந்தனவோ,
அம் மகாபுருடரான ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷிகளது அவ்வமுத
மொழிகளின் சாரசங்கிரகமே இந்நூலின் வடிவாம்.

3. சர்வ வேதாசமங்களின் சிரமாகவும் அகமாகவும் விளங்குவ தெதுவோ அநத நித்திய ப்ரஹ்மமே இந்நூலின் பொருளாம்

4 எல்லா வுபநிடதங்களாலும் புகழப் பட்டும் மேன்மை பொருந்திய ப்ரஹ்மவித்துக்களா லடையத தகுநத வ்யாநலனெதுவோ ஒப்புயாவஹம் புருடசாக்ஷாத காரமான அநத ஆன்மசித்தியே இந்நூலின் பரமபபிர யோசனமாம்.

நூல்

உபதேசப்பிரகரணம்

1 சற்குருவியல் யாது?

சோருபததிற் றிரநிலையுடைமை, அபேத திருஷ்டி யுடைமை, எப்போதும் எவ்விடத்தும் எககாரணத்தாலுங் கலங்காத தீர்முடைமை யாதியவாம்.

2. சற்கீடவியல் யாது?

துக்கநிவிருத்தி சுகபராப்திகளில் அளவற்ற விருப் புப் பற்றெவ்வகைப் பேற்றினும் அததியநத வெறுப்பு முடைமை.

3. உபதேசவியல் யாது?

* உபதேசமென்பதற்குப் பொருள சமீப இடம் என்பதாம். அதாவது சதது சித்து ஆநந்தமென்னு மிலககணங்கள் எதனைப் பிரதிபாதிக்கின்றனவோ அவ விலக்கியப் பொருளாகிய குரு, (தனது ஸ்வபாவ) நிலையி னின்றும் பிரிவுற்று சதா விடயபரிணாமங்க ளடைநது சுக துக்கங்களா லடிப்பட்டுத் தளர்வெய்தும் ஜீவனாகிய சீடனை

* உபதேசம் - உப + தேசம் ; உப - சமீபம், தேசம் - இடம்.

அந்நகர மகலவொட்டாது எப்போதுந் தன்னிலையி லபேத மாகப் பொருநதச் செய்தல்

மற்றும் 'சேய்மைப் பொருளை யண்மையிற் காட்டல்' என்பதும் பொருநதும். அதாவது எது தூரமாகவும் தன்னி லன்னியமாகவும் உள்ளதெனச் சீடனாற் கருதப் படுகின்றதோ அந்நத பரஹமம் சமீபமாகவும் அன்னிய மாகவும் உள்ளதென்பதை யுணராததலாம்.

- 4 குருநிலையென்ப தான்மநிலையே யெனின், எத்தகைய மேலான பண்டிதனாயினும் அணிமாவாதி பெற்ற சித்தனாயினும் குருகடாக்ஷத்தாலன்றி ஆன்மசித்தி பெறக்கூடாதேன்ற சித்தாந்தத்தி னிரகசியம் யாது?

பாரமார்த்திகத்தில் குருநிலையென்பது தன் (ஆன்ம) நிலையே யெனினும், அஞ்ஞானத்தால் ஜீவத்வ மடைந் துள்ள ஆன்மாவுக்கு குருகடாக்ஷத்தா லன்றி ஸ்வபாவ நிலை விளங்க லரிதாகலான் அங்நகர கூறப்படுகிறது

சற்குரு சாநந்திய பலத்தாலேயே சகல விருத்திகளு மடங்கிநின்றலும், கல்விசகடலைக கரைகண்டனமென் றிற்று மாரதுள்ளா னொருவனையும், செயற்கரியனவுரு செய்ய வலலேமென் றிறுமார்துள்ளா னொருவனையும், முறையே கலையனைதது மொருங்கு கற்ற நின்னைக் கற்றனையோ? அருஞ்செயலு மாற்றவல்ல நின்னைக் கண்டனையோ? என வினவின் தலை குனிந்து வாளாவிருத்தலுமே, முறையே குருவநுகரகத்தாலேயே தன்னை யறிதல் கூடுமெனற்கும வேறெததகைய சாமர்த்தியங்களாலும் அது கூடாதென்ற கும போதிய சான்றாகும்.

- 5 குருவந்க்ரஹவியல் யாது?

அது மனவாகுகுதட் கடங்கியதன்று.

6 அங்ஙனமாயின் சீடன் குருவருளாற் றன தேதார்த்த நிலையை யறிகிறுனென லெங்ஙனம் ?

அது யானை சிமம சொப்பனத்தால ஜாககிரம பெறு தலை யொச்சும. எங்ஙனம் சிங்க தரிசனமாத்திரத்தா லேயே யானை உறககத்தினின்று விழிப்புறுகின்றதோ அங்ஙனமே குருவின் கிருபாவீக்ஷண்ய மாத்திரத்தா லேயே சீடனும் அஞ்ஞான வுறககத்தினின்று மெய்ஞ்ஞான விழிப்புறுதல் நிச்சயம்.

7 சாவேச்வர சோருபமே சற்குரு சோருப மென்பத னுண்மை யாது ?

எநத ஜீவன் மெய்ஞ்ஞான நிலை அல்லது ஈசுவர பதத்தை விருமபி சர்வதா பகதி செய்கிறதோ அநத ஜீவ னுக்கு சாக்ஷியாகவும் அனன்னியாகவுமுள்ள சாவேச் வரனே அநத பக்தியின் பரிபாக நிலையில் இயல்பாகத் தனக் குள்ள சத்துசித்துஆனநத மென்னும் மூன்றம்சங்களோடு கருணையால் நாமரூப மென்னும் மற்றிரண் டம்சங்களுங் கொண்டு மனிதனாய் வெளிவரது அநுகரஹ வாயிலாக ஜீவ னைத் தன்மய மாககிக்கொள்ளல சித்தநாத் மாகலான் குருவை ராச்வரனாகக் கூறுதல் பரமார்த்தமே.

8. குருவின்றியே சிலபெரியோர்கள் அறிவறிந்தமைதற் குக் காரணம் யாது ?

சில பகருவிகளுகரு அவவீசன் அறிவுக்கறிவாக நின்று தத்துவத்தை யுணராததலுமுண்டு.

9. பக்தி அல்லது சித்தாந்தமார்க்கத்தின் முடி வேது ?

திரிகரண சுத்தியுடன ஆண்டானடிமையாகச் செய்து வரும நிட்காமபக்தியின் முடிவில் தன்னுடைய செயலக ளென்பன வெல்லாம் தலைவனுடையவை யாகவே முடி

கின்றன என்ற வுண்மையை உள்ளவா றுணர்ந்து சுதந்தர (மமகார) மற்று விளங்கலாம். சைவ சித்தாந்திகள கூறும் பரபக்தி, இறைபணிநிற்பல் என்பவற்றுக்கும் பொரு ளிதுவே.

10. ஞானம் அல்லது வேதாந்தமார்க்கத்தின் முடிவேது?

நானென்பது ரச்வரணையன்றி வேறுகவிலலை யெனற தத்துவ முணர்ந்து காத்ருத்வ (அகங்கார) மற்று விளங்க லாம்.

11. இவ்விரு மார்க்கங்களுக்கும் முடிவொன்றே யென்பது எவ்வாறு?

எவவாற்றாணும் அகங்கார மமகாரங்களின அழிவே வீடாகலானும், அவவிரண்டும ஒன்றையொன்று ஆசர யிதது விளங்கலான் ஒன்றினழிவே மற்றொன்றி னழி வுக்கு ஏதுவாகலானும், மனோவாகுகுட் ககோசரமாகிய மோனநிலை யெய்தற்கு அகங்காரத்தைப் போக்கற்கான ஞானமார்க்கம், மமகாரத்தைப் போக்கற்கான பக்தி மார்க்கம் ஆகிய இவ்விரண்டுள் ஒன்றே போதுமாகலான் பக்தி ஞான மார்க்கங்களுக்கு முடி வொன்றே என்பதிற சமசயமில்லை.

குறிப்பு:—தானுள்ளவரையில் தலைவனையு மேற்பதே யாவாககு முடன்பாடாம். தற்போதமிழநத சாயுச்சிய பதத்தை எளிதாகப் பெறவேண்டின், முடிவுவரை இங் னனம் கொள்ளலே தகுதியாம்.

12 தற்போதவியல் யாது?

நான நானென்னு மகங்காரவடிவ ஜீவனே தற்போத மெனப்படும. சித்தாகிய ஆன்மாவிற்கும் நானென்னு மெண்ணமில்லை; ஜடமாகிய தேகத்திற்கும் நானென்னு

முணர்வில்லை. சிச்சடங்களாகிய இவவிரண்டுக்கு மிடையில அவாந்தரமாகத் தோன்றி விளங்குவதான இம்மாயா ஜீவனே சகல அனர்த்தங்கட்கும் மூலமானதால் எவ்வுபாயத்தாலேனும் இதை நாசமாக்கிவிட்டால், உள்ளது உள்ளபடியே விளங்கும். இதுவே மோக்ஷ மெனப்படுகிறது.

உபதேசப்பிரகரணம்

மு ற் ற ம்

அப்பியாசப்பிரகரணம்

1. அப்பியாசவியல் யாது ?

எவன் ஆன்மசொருபத்தை சாக்ஷாத்கரிக்க முயல்வானோ அவனிலும் அவ்வான்மவஸது வேறாக வின்மையானும், அவனுக்கன்னியமாகவு முயர்வாகவும் அவனடையத்தக்க வஸது பிறிதொன்று மின்மையானும், ஆன்மசாக்ஷாத்கார மென்பது தனது சாக்ஷாத்காரமே யாகலானும், முமுகூஷுவானவன் நித்தியாநித்திய வஸது விவேகத்தால் தன்னெதார்த்த நிலையை சந்தேகவிபரீதங்களறத் தெரிந்து எப்போதும் தனது ஸ்வபாவஸ்திதியினின்று மாறு திருத்தலே ஞானப்பியாச மெனப்படுவதாம். ஸ்வரூப சாக்ஷாத்காரத்துக்குக் கருவி யெனப்படும் விசார மிதுவே.

2. இந்த விசாரமார்க்கம் எல்லா அதிகாரிகளாலும் அநுஷ்டித்தற் சியலுமா ?

பக்குவர்க்கே யியலும்; ஏனையோர் தத்தம் மன நிலைக்குரிய சாதனங்களிற் பழகவேண்டும்.

3. இதர சாதனங்கள் எவை ?

துதி, ஜபம், தியானம், யோகம், ஞானமாதியவாம்.

க. துதி:—ஈசுவரனை யுள்ளருகி வாயாரப் புகழ்ந்து பாடுதல்.

உ. ஜபம்:—மூர்த்திகளின் நாமங்களையேனும், புனிதமான பிரணவம் முதலிய மந்திரங்களையேனும் வாயை விட்டோ, வாய்க்குள்ளேயோ உச்சரிப்பதாம்.

துதி, ஜபம் ஆகிய இவ்விரு சாதனங்களிலும், மனம் சில சமயம் குவிந்தும், சில சமயம் விரிந்துமிருக்கும் இந்நிலையினாககு மனதின் சலனம் எளிதில் விளங்காது.

ங. தியானம்:—மனதையே வாயாகக் கொண்டு உச்சரிக்கும் ஜபமும் பாவனைகளுமாம். இதில் மனதின் நிலை எளிதிற்புலனாகும். எங்ஙனமெனின், மனம் ஏககாலத்தில்குவிதலையும் விரிதலைப் படைப்பது. தியானத்திலிருக்கும்போது விடயங்களிலும், விடயங்களிலிருக்கும்போது தியானத்திலும் பிரவிருத்திப்பதில்லை ஆகவே இந்நிலையிலுள்ளோர் அப்போதைக கப்போது மனதின் சலனங்களை எளிதிலுணர்ந்து இதர சிந்தனைகளினின்று உடனுககுடன் தடுத்து மனதைத் தியானத்தில் நிறுத்தக்கூடும். தியானத்தின் பரிபாகஸ்திதியே ததாக்காரநிலை யாகும்.

தியானமென்பது மனமுதிக் குமிடத்தில் அதிசுக்ஷ்மமாக நடப்பதால், அங்கு மனதின் தோற்றவொடுக்கங்கள் உடனுககுடன் தெரிவாத லரிதன்று.

ச. யோகம்:—சுவாஸத்திற்கும் மனத்திற்கும் உற்பத்திஸ்தான மொன்றே யாகலானும், இவ்விரண்டிலேதேனு மொன்றொடுங்கின் மற்றதும் முயற்சியின்றியே யொடுங்கு மாகலானும், பிராணாயாம முதலிய சாதனங்களாலுண்டாகும் பிராணலயவாயிலாக மனோலய முண்டாகச் செய்யும் பழக்கமாம்.

யோகிகள் ஸஹஸராரமுதலிய லக்ஷ்யங்களில் மனதை லபிக்கச்செய்து எவ்வளவுகாலம் வேண்டுமானாலும் தேக

ஸமரணையின்றி யிருப்பார். உள்ளவரையில் ஓர்வித சுகத்தில் மூழ்கியிருந்ததாகவே தோன்றும். என்றாலும், லயித்த மனம் வெளிப்படும்போது வ்யவகாரத்தை யடையுமாகலான் பஹிரமுகப்படுநதோறும் அதைத் தியானம், விசார முதலிய யாதானுமோ சாதனத்திற பழக்கி வந்தால் முடிவில் லயித்தலும மீளலு மில்லா நிலையினை யடையும்

௫ ஞானம் :—நிரந்தரம் அபயசிக்கப்படும தியானம் அல்லது விசாரத்தால் மனதை ஆனமாகார மடையச் செய்வதான மனோநாசமாம். மனோநாசமே சர்வமுயற்சிகளும் முடிந்த நிலையாம் இந்நிலையினா எச்சமயததும் தமது நிலையினின்று நழுவா. மோன மென்பதும் சும்மாவிருத்த லென்பதும் இந்நிலையே

குறிப்பு.—க. சித்த வொருமைப்பா டடைதற பொருட்டே சர்வ சாதனங்களும் அதுஷ்டிக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் நினைததல், மறத்தல், விருமபல, வெறுததல், பற்றல், விடல் என்பவாதி ய வ்யவகாரங்களனைத்தும் மனோவிகாரங்களே யாகலான், அவையனைத்தும் தன்னிலை யாகா. கேவல நிர்விகார இருபடி மாததிரமே தனது ஸ்வபாவமாகும். இங்ஙனம் தனதுண்மையைத் தெரிந்து தானுயிருத்தலையே பந்தநிவிருத்தி யென்றும் கிரந்திநாச மென்றும் சொல்லுகின்றனா. சித்தோபசாரதி வடிவ இந்நிலை திடப்படுகிறவரையில் ‘தன்னை விடாதிருத்தல்,’ ‘மனதை மறந் நினைவுகளாற் கெடாதிருத்தல்’ ஆகிய இவ்விரண்டுமே சாதகாக்குரிய இனறியமையாத சாதனங்களாம்.

உ. மனோபல மெய்தற்குரிய சாதனங்கள் அளவற்றனவா யுள்ளன வெனிணும் அவையனைத்தும் ஒரு முடிவையே யடைகின்றன. எங்ஙனமெனின், யார் யார் எந்

தெருத லக்ஷயங்களில் மனதை யொருமுகப்படுத்திகின்ற
 னரோ, தியான முடிவில் மனம் சர்வகற்பனைகளும் நாச
 மாகப்பெற்று அநதநத லக்ஷயங்கள் மாத்திரமாகவே
 சேடிக்கக்காண்டலா லென்க இதுவே தியானசித்தியாம்.
 விசாரசீலா விசாரத்தினுற் சேடித்த மனதை ப்ரஹ்ம
 மென் றறிகின்றனா தியானசீலர் தியானத்தினுற்
 சேடித்த மனதை தியானலக்ஷயமா யறிகின்றனா. இரண்
 டுக்கும் பலமொன்றே யாகலான், எந்த சாதனையிலேனும
 முடிவு வரை இடையறாது முயல்வதே முமுகூஸ்க்களின்
 கடனாம்.

4 சும்மாவிருக்கை யென்பது முயற்சியுள்ள நிலையா ?
 முயற்சியற்ற நிலையா ?

அது முயற்சியற்றதோர் சோம்பல் நிலையன்று வெளி
 முகத்தில் முயற்சிகளென்று சொல்லப்படுகிற உலக வயவ
 காரங்க ளவ்வளவும் பரிச்சின்ன மனத்தாலும் இடை
 விட்டும் செய்யப்படுகின்றனவே அகமுகத்தில் சும்மா
 விருக்கை யென்னும் ஆன்மவ்யவகாரமோ முழுமனத
 துடனும் இடையின்றியும் செய்யப்படும் பூர்ண முயற்சி
 யாகும்.

வேறெவ் வகையானும் நாசமாகாத மாயையானது
 முழுமுயற்சி யென்னும் இமமோனத்தாற்றான் நாசமாகப்
 படுகிறது.

5 மாயையியல் யாது ?

எங்கும் எப்போதும் பரிபூர்ணமாய் நிறைந்து ஸ்வயம்
 பரகாசமாய் ஜ்வலித்துக்கொண்டிருப்பதான ஆன்மா
 வென்னும் உள்ள பொருளை இல்லாத பொருளாகவும்,
 எப்போதும் எவ்விடத்தும் அபாவமென்று நிர்ணயிக்கப்
 படுகின்ற ஜக ஜீவ பரமென்னும் இல்லாத பொருள்களை

உள்ள பொருள்களாகவும் நினைக்கச்செய்கிற தெதுவோ அதுவே மாயையாம்.

6. ஆன்மா ஸ்வயம்ப்ரகாசமாகவும் பரிபூர்ணமாகவும் விளங்குவதானால், அது மற்ற வுலக வஸ்துக்கள் போன்று, எல்லோராலும் சாமானியமாய் அறியப் படாமலிருப்பதேன் ?

எங்கெங்கே எவ்வெப் பொருள்கள் அறியப்பட்டாலும், ஆன்மா அங்கங்கும் அவ்வப் பொருள்களாகத் தன்னையே யறிந்ததாகும். ஏனென்றால், அறிவு அல்லது விளக்க மென்பது ஆன்ம சத்தியே யாம். ஆன்மா வொன்றே சேதனப்பொருள் ஆன்மாவுக் கன்னியமான தோர பொருளே யில்லை. உண்டெனின், அவையாவும் அசேதனப் பொருள்களே யாகலான், அவை ஸ்வயமாகப் பிரகாசிக்கவோ தமக்குள் பரஸ்பரம் அறியவோ அறிபடவோ இயலா. ஆன்மா தன்னெதார்த்தத்தை இப்படியறிந்துகொள்ளாத தோஷத்தாலேயே ஜீவஸவரூபமாய்ப் பிறவிக்கடலில் மூழ்கித் தத்தவிக்கிறது.

7 ராச்வரன் ஸாவவியாபகனாயினும், 'அவனருளாலே யவன்றாள் வணங்கல்' என்பதாதிய வாக்கியங்களால், ராச்வரனை யறிதல் அவனருளாலேயே கூடுமென்பது பெறப்படலான், ராச்வராங்குரஹ மின்றி ஜீவன் தன் சுயமுயற்சியால் ஆன்மஸாக்ஷாத்காரம் பெற லெங்ஙனம் ?

ராச்வரன் என்பதற்கு ஆன்மாவும் அதுகரஹ மென்பதற்குப் பிரசன்னம் அதாவது விளக்கமும் பொருளாக லான, ராச்வரன் விளங்காததோர் காலமே யில்லை. உலகென்கும் தேஜோமயமாய்ப் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கும் சூரியவிளக்கம் கூகையென்னும் பக்ஷிக்குத் தோன்றாதது

அபபக்ஷியின் திருஷ்டிதோஷமே யன்றி சூரியனின் தோஷமாகுமா? அங்ஙனமே, ஸ்தோதயமாகப் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கும் ஆன்மவிளக்கமும் மருளர்க்குத் தோன்றாதது அன்னாரின் திருஷ்டிதோஷமே யன்றி ஆன்மாவின் தோஷமாகுமா? அநுகரஹமே ஸ்வரூபமாயிருந்தலாற்றான் ஈச்வரனுக்குத் திருவருள் என்றதோர்பெயரும் பிரசித்தமாய் வழங்கப்படுகிறது ஆகவே, நிரந்தரம் அநுகரஹத்தையே ஸ்வரூபமாகவுடைய ஈச்வரனுக்கு அநுகரஹம் செய்வது எனபதோர் வேலையுமில்லை : அநுகரஹிததற்கென ஓர் காலமு மில்லை

8. தேகத்தில் ஆன்மநிலைக்குரிய ஸ்தான மெது?

வலதுமார்பகத்துள்ள ஹருதய ஸ்தானம் பொதுவாகக் குறிப்பிடப்படும். இதற்கதுபவம் என்னை யெனின், தமது இருப்பைப் பிறர்முன் கூறுங்கால வலது மார்பகத்தைச் சுட்டியே ‘நான்’ என்றுரைப்பது எவாக்கு மியலபாம். ஒரு சிலா ஸஹஸராரமே ஆன்மஸ்தான மென்கின்றனா. அங்ஙனமாயின் நித்திரை மயக்கமாதிய காலங்களில் தலைசோராதல் கூடாது

9. ஹ்ருதயத்தின் ஸ்வரூபம் யாது?

ஹ்ருதயத்தைப்பற்றி வாணிகரும் சுருதிகள்,

“இருமுலை நடுமார் படிவயி நிதன்மே
 ஸீருமுப் பொருளுள நிறம்பல விவற்று
 ளொருபொரு ளாம்ப லரும்பென வுள்ளே
 யிருவிரல் வலததே யிருப்பது மிதயம்.

அதன்முக மிகலுள தகமுள சிறுதுளை
 யதனிலா சாதியொ டமாநதுள திருந்தம்

மதனையா சிரித்துள வகிலமா நாடிக
ளதுவளி மனதொளி யவற்றின திருப்பிடம்”

(உள்ளது நாறபது, அனுபநதம்)

எனக்கூறினும் பரமாததத்தில் ஹருதயமென்ற சொற் குப் பொருள ஆன்மாவே. அது சத்து சித்து ஆனநதம் நித்தியம பூரணம் என்னு மிலக்கணங்களால் வயவஹரிக கபபடுவதால், அதற்கு உளவெளி, கீழ்மேல என்பவாதிய பேதங்கள் கிடையா. சர்வ நினைவுகளும் எவ்விடத் தொடுங்குகின்றனவோ அந் நிச்சலமான இடமே ஆன்ம நிலை யெனப்படும். அதன் ஸவருபத்தை உள்ளவாறு உணர்நதுநிற்குங்கால் அது தேகத்திற்குள்ளிலோ புறம் பிலோ எனபதாதிய ஆராய்ச்சிகளுக்கு அங்கு இடமில்லை.

10 புறத்தில் விடயசங்கங்க ளில்லாதகாலத்தும் அகத்தில் மனதின்கண் பலவிடயங்கள் தோன்றற்குக் காரணம் யாது?

அவைபனைத்தும் பூர்வ ஸம்ஸ்காரங்களாம். நிச்சல மான தன இருப்புமாத்திர ஸவபாவ ஸதிதியை விட்டு எதிரிட்டறியும ஜீவ வறிவிற்கே அவை புலனாகின்றன. எங்கெங்கே ஏதேது தோன்றினாலும் அங்கங்கும் ‘இவற் றைக் காண்பவன் யார்’ என்று விசாரித்தால், அவை யங்கங்கே நாசமுறும்

11 சுழுத்தி, சமாதி முதலிய காலங்களி லில்லாத திரிபுடிகள் ஆன்மாவிற கற்பனையாத லெங்ஙனம்?

ஆன்மாவினின்று, முறையே

க. சிதாபாசம், அதாவது ஓர்விதத் தெளிவு,

உ. ஜீவன் (சிதாபாசன்), அதாவது காண்பான் அல் லது முதல் விருத்தி,

௩. காட்சி, அதாவது உலகம், ஆகியன ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்த் தோன்றுகின்றன

12. ஆன்மா அறிவறியாமைக ள்ற்றதாயிருக்க, அது உணர்வு வடிவாய்த் தேகமுழுதும் வியாபிக்கிற தென்பதும், கரணேந்திரியங்கட்குச் சேதநத்வங் கொடுக்கிற தென்பது மெவ்வாறு?

தேகமுழுமையும் பரவியுள்ள பல நுண்ணிய நாடிகளுடைய மூலத்திற்கும் ஆன்ம நிலைக்கும் சம்பந்தமுண்டென்றும், இதுவே ஹ்ருதயக்ரந்தியென்றும், தத்துவஞானத்தால இக் கிரந்தி பேதிக்கப்படும் வரையில் சிச்சடசம்பந்தங்க ளிருக்குமென்றும், அதிருக்கூழ்மமானதும் கண்ணுககுத் தெரியாததுமான மின்சாரசக்தி தந்திகளின் வழியாகச் சென்று பற்பல வற்புத காரியங்களைச் செய்வது போன்று ஆன்மசக்தியும் நாடிகளின் வழியாகச் சென்று தேகமுழுமையும் வியாபித்து கரணேந்திரியங்கட்கு அறிவைக் கொடுக்கிறதென்றும், இக்கட்டு அவிழ்க்கப்பட்டால் ஆன்மா யாதொரு விசேடமுமின்றி எப்போதும் இருந்தபடியே இருக்கு மென்றும் பெரியோர் கூறுகின்றனர்.

13 சாமான்யஞானவடிவஆன்மசைதன்யத்திற்கும்விசேடஞானவடிவதிரிபுடிகட்கும்சம்பந்தமுண்டாவதேப்படி?

இஃதொருவாறு சினிமா (cinema) என்னும் விநோதக காட்சியின் நிகழ்வினை யொக்கும். எங்ஙனமெனின் :—

திருஷ்டாநதத்தில்

தார்ஷ்டாநதத்தில்

க. உள்ளிருக்கும் தீபத்திற் ஆன்மாவிற்கும்,
கும

- உ. தீபத்தை சமீபித்திருக ஆன்மாவை சமீபித்திருக்
கும்பூதககண்ணாடிக்கும கும ஸதவகுண மனத்திற்
கும்,
- ங. சித்திரத திரளகளின் குக்கும நினைவுகளின் கோ
கோவையே வடிவான வையே வடிவான வாச
நாடாவிற்றுகும னைத தொகுதிக்கும்,
- ச. கண்ணாடி, அதிற்றேன் மனம், அதிற்றேன்றும் பிர
றும் பிரகாசம், தீபம் காசம், ஆன்மா ஆகிய
ஆகிய இம் மூன்றுஞ் சோந்த
சேர்ந்த கண்ணாடிப் பிர காண்பா னல்லது ஜீவ
காசத்திற்கும னுக்கும,
- ரு. கண்ணாடியினின்று மனத்தினின்று வெளிப
வெளிப்பட்டுத் திரையிற் பட்டுஇந்திரியவாயிலாகப்
றேன்றும் தீப்பிரகா பிரபஞ்சத்திற் றேன்றும்
சத்திற்கும ஆன்மப்பிரகாசத்திற்கும,
- சு. திரைவெளிச்சத்திற் பிரபஞ்சவெளிச்சத்திற்
றேன்றும் நாநா விசித றேன்றும் நாநாவித நாம
திர ரூபங்கட்கும் ரூப திருசிய பதார்த்தங்
கட்கும்,
- எ. நாடாவையிழுக்கும் யந் வாசனைகளைத் தோற்றுவிக்
திரத்திற்கும கும ராசவரநியதிக்கும
சமான்ங் கொள்ளப்படும்.

கண்ணாடி வழியாய்ச் சித்திரககோவைகள்வடிவான
நாடா விளங்குமவரை திரையிலும தோற்றங்கள் விளங்கல்
போன்று, அந்தக்கரணத்தில் வாசனைகளுள்ளவரை ஜாகர
ஸவபநங்களில ஜீவனுக்கு திருசியப் பிரபஞ்சங்களுந்

தோன்றிகொண்டிருக்கும். கண்ணாடி நாடாவினுள்ள திணையத்தையிருவைப் பணையத்தினையாகவும் ஒரு கணத் திற் பல வருவகையையும் தோற்றுவித்தல் போன்று, மனமும் அங்குரம்போன்ற வாசனைகளை விருகூழ்மபோன்றும் நொடிப்போதில எண்ணிறந்த வுலகங்களையும் தோற்றுவிக்கும். நாடாவின் அபாலகாலத்தில் தோற்றங்களின்றி தீப்பிரகாசம் மாததிரமே விளங்கிகொண்டிருத்தல் போன்று, விருததிவடிவவாசனையின் அபாவமான சுழுப்தி மூர்ச்சை சமாதி யாதிய காலங்களில் திரிபுடிக ளினறி ஆன்மப்பிரகாசமமாததிரமே விளங்கிகொண்டிருக்கும். தீபம் கண்ணாடியாதிகளைப் பிரகாசிப்பித்தும் தான் மாததிரம் நிர்விகாரியாகவே இருத்தல் போன்று, ஆன்மாவும் சிதாபாசனாதியவற்றைப் பிரகாசிப்பித்தும் தான்மாததிரம் எப்போதும் நிர்விகாரியாகவே யிருக்கிறது

14. தியானவியல் யாது?

எவ்வவததையினுந் தன்னிலையினின்று சற்றும் நழு வாமலும் தியானத்திலிருக்கிறோ மென்ற நினைவுக்குமிடங் கொடாமலும் ததாகாரமாக நின்றலாம். இந்நிலையில் அவஸ்தாபேதங்கள் அறபமுந் தோன்றாமையால் இங் குள்ள வுறக்கமுந் தியானமென்றே கருதப்படும்

15. தியானத்திற்கும் சமாதிக்குமுள்ள பேதம் யாது?

ஸ்வபரயதந் மனோகற்பிதம் தியானமென்றும், அது இல்லாதது சமாதியென்றும் சொல்லப்படும்.

16. தியானத்தில் அவசியம் கவனிக்கப்படவேண்டிய அம்சங்களாவை?

ஆன்மாவிலுள்ள ஏகாக்கிர நிலையினின்று சற்றும் நழுவாதிருக்க முயற்சித்தலே ஆன்மநிஷ்டனுக் குரிய

முக்கியக் கடனும். நழுவுங்கால் அங்கே தோற்றமாகும் பற்பல மனோமயக் காட்சிகளாகிய ஒளி வெளியாதிய தோற்றங்களை எதிரிட்டறிவதனாலோ, நாதங்களைக் கேட்பதனாலோ, அகததேனும் புறத்தேனும் தோற்றமும் மூர்த்தி தரிசனங்களைப் பொருளென்று மதித்தலாலோ ஏமாந்த தன்னை யிழந்துவிடக் கூடாது. திருசியங்களை யறியும் அறிவே ஸத்ய மனறெனின் அறிபடும பொருள்களாய் திருசியங்கள் ஸத்யமாத லெங்ஙனம்?

குறிப்பு:—

க. அநாத்ம விசாரணைகளிற் போக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் ஆனமவிசாரணையி லுபயோகித்தால் அதி சீக்கிரத்தில் ஆன்மஸாக்ஷாத்காரம் சித்திக்கும்.

உ. மனத்துக்குத் தன்னிலையிற் பிடிப்பேற்படுகிற வரையில் சாதனைக்கு ஏதேனு மொரு பாவனை அத்தியாவசியமாகும். இன்றேல், சகலாவதத்தையேனும் கேவலாவதத்தையேனும் அடிக்கடி வருது தாக்கும்.

ங. நிர்க்குணோபாசனை யென்று சொல்லப்படும் 'சிவோஹம்,' 'அஹம் ப்ரஹ்மாஸமி' என்றல் முதலிய பாவனைகளிலேயே காலத்தைக் கழித்துவிடாமல், அவற்றால் லடையப்படும் பிரயோசனமான மனோபலம் வாய்க்கப் பெற்ற பின்னர், உள்ளபடியே தன்னைத் தேடும் பழக்கமாகிய விசாரத்தை மேற்கொள்ளவேண்டும்.

ச. எவ்வாற்றாலேனும் ஒரு விருத்திக்குக்கூட இடந் தராதிருத்தலே சாதனைக்குச் சிறப்பாம்.

17. சாதகன் அனுஷ்டித்தற்கான நியமங்க ளைவை?

மீதாசாரம், மித நிததிரை, மித வார்த்தைகள்.

18. எதுகாறும் சாதனை வேண்மே?

மனம் முயற்சியின்றியே விருத்தியற்ற நிலையை ஸஹஜமாக அடையும் வரையில், அதாவது அகங்கார மமகாரங்கள் முற்றும் நசிக்ரும வரையில்.

19. ஏகாந்தவாசம் என்பதன் பொருள் யாது?

ஆனமா வ்யாபகவஸ்து வாகலான் அதற்கு ஏகாந்த வாச மென்று தனியானதோ ரிடமில்லை, விருத்தியற்ற நிலையே ஏகாந்தவாச மெனப்படும.

20. விவேக வியல் யாது?

ஓர்கா லுண்மை யுணர்ந்தபின் வேறென்றிலும் பிரமைகொள்ளா திருத்தலே விவேகத்திற கழகு. பரி பூர்ண ப்ரஹ்மத்தில் அணுவேனும் பேத திருஷ்டி யுள்ள வனுக்கே பீதி யுண்டாகிறது. யாவராயினும் தேகபுத்தி யுள்ளவரும் உண்மையை யுணர்ந்தவ ராகார்.

21. ப்ராரப்த வசமாகவே யாவும் நிகழுமெனின் தியானத்திற் கிடையுருக சம்பவிக்கும் தடைகளைக் கடப்ப தேவ்வாறு?

ப்ராரப்த மென்பது வெளிமுகத்திற்கே யொழிய உண்முகத்திற்குன்று. உள்ளபடி தன்னைத் தேடுவோன் எவ்விதத் தடைகளுக்கு மஞ்சான். தடை யென்ற நினைவே பெருந் தடையாம்.

22. சந்யாசாச்ரமம் ஆன்மநிட்டைக்குரிய இன்றியமை யாத சாதனங்களுள் ஒன்றாகுமா?

தேகப்பற்றை நீக்குவதற்குரிய முயற்சியே ஆன்ம நிட்டைக்கெனப்படுகிறது தேகப்பற்றை நீக்குவதற்கோ, பக்குவமும் விசாரமுமே காரண மல்லால் ப்ரஹ்மசாய முதலிய ஆச்ரமங்கள் காரண மாகா. என்னையெனின் ,

பற்று மனத் துள்ளது. ப்ரஹ்மசர்ய மாதிய ஆச்ரமச் சின்னங்களோ தேகசம்பந்தமாய் வெளியி லுள்ளன. மனதிலுள்ள பற்றுகளைத் தேகத்திலுள்ள சின்னங்கள் எப்படித் தவிாக்கும்? பக்குவ விசாரங்கள் மனதைப் பற்றிய வாகலான் மனதினிடத்தில் அவிசாரத்தால் வந்த பற்றுகளை அம மனதின்கட் செய்யப்படும் விசாரத்தா லன்றோ தவிாத்தல் கூடும். ஆனால் ஸநயாசஆச்ரம வொழுககங்கள் வைராக்கியத்திற்கும், வைராக்கியம் விசா ரத்திற்குமு முறையே சாதனங்களாகலான் முமுக்ஷுக்க ளாற் கொள்ளப்படும் ஸநயாசஆச்ரமம் வைராகிய வாயிலாக விசாரத்திற் கொருவாறு சாதனமா மென்று சொல்லலாம். பக்குவ மின்றி சனயாசஆச்ரமம் மேற் கொண்டு வாணாை வீணாகுவதிலும இல்லற வொழுக் கத்தால் எவ்வளவோ பலனுண்டு. மனதை ஆத்மா வாகிய தன தெதார்த்த சொருபத்திற் பொருநதசெய்வ தற்கு சங்கற்ப விகற்ப வடிவ வ்யாபாரங்களாகிய குடும் பத்தினின்று அதனை விலக்குவதே, அதாவது மனதி லுள்ள சம்சாரங்களைத் தியாகஞ் செயதலே, ஸன்யாசத் தின் பொருளாம்.

23. கர்த்ருத்வம் அணுவேனு முள்ளவரையில் ஆத்ம ஞானம் சித்திக்கா தேன்பதே நியமமாகலான் கிரு கஸ்தனாகவுள்ள முமுக்ஷுவானவன் காத்ருத்வ மின்றியே தனது கடமைகளைச் சேவ்வனே முடித்தல் கூடோ?

கர்த்ருத்வத்தைப் பற்றித்தான் காரியம் நடைபெற வேண்டுமென்னும் நியமமில்லாததால், கர்த்தா அல்லது கர்தருதவமின்றிக் கருமம் நடக்குமா என்று சங்கித்தற் கில்லை. கஜானு வுத்தியோகஸ்த நெருவன் நாள் முழு

மையும் தனது வேலையைப் பொறுப்புடனும் சிரத்தையுடனும் செய்துகொண்டிருப்பதாய்ப் பிறர் திருஷ்டிக்குத் தோன்றினும், ‘இந்தத் திரவியங்களுக்கும் நமக்கும் சம்பந்த மில்லை’ என்னும் உதாசீனபாவத்துடன் கார்தருத்வமின்றிய மனத்தனய்த் தன் கருமத்தைச் செவ்வனே செய்து முடித்தல் போன்று, இல்லறஞானியும் பரார்ப்தானுசாரமாக நிகழும் தனது குடும்பகாரியங்களில் உதாசீனபாவத்துடன் நிமித்தமாததிரனா யிருந்துகொண்டு பல காரியங்கள் செய்தல் கூடும் கருமம் ஞானத்திற்கும், ஞானம் கருமத்திற்கும் பரஸபரம தடையாகா.

24. தன்னுடைய தேகபோஷணையிலேயே கருத்தின்றிய இல்லறஞானியொருவனால் அன்னன் குடும்பத்திற்கும் குடும்பத்தால் அவனுக்கும் உள்ள பிரயோஜனம்யாது?

தன்னுடைய தேகபோஷணையில் அற்பமுங் கருத்தின்றியவனானும் அப்படிப்பட்ட இல்லறஞானியின் உழைப்பால் அக் குடும்பத்தார் ஜீவிக்கவேண்டிய ப்ராரப்தம் அவனுக் கிருக்குமேல் அவன் பரோபகாரியா யிருத்தலும் கூடும். இல்லறவொழுக்கத்தால் ஞானிக் குப் பிரயோசன முண்டோ வெனின், அவன் ஏற்கெனவே அவ் வில்லறவொழுக்கங்களை சாதனமாகக் கொண்டு எல்லாவிதப் பிரயோஜனங்களின் கூட்டமான தும் மிக மிக மேலானதுமான ஞானப்பிரயோசனத்தால் நிரங்குசதிருப்தனய்விட்டதால் பின்னா அவனுக்கு அவ் வில்லறவொழுக்கத்தால் யாதொரு பிரயோசனமும் வேண் ணவதில்லை.

25. சதா பிரவிருத்திவடிவாகவேயுள்ள இல்லறவொழுக்கங்கட் கிடையே நிவிருத்தியும் உபசாந்தியும் வாய்க் குமா நெங்ஙனம் ?

ஞானியின் பிரவிருத்திகள் பரதிருஷ்டியிலுள்ளனவே யன்றி அவன்திருஷ்டியி லின்மையால் அவன் அபார வ்யவகாரங்களைச் செய்துகொண்டிருப்பவ னாயினும் ஒன்றும் செய்யாதவனாகவே யிருக்கிறான். ஆகவே, அப் படிப்பட்டவனுக்குப் பிரவிருத்திகளால் நிவிருத்திக்கும் சாநதிக்கும் சிறிதும் தடையில்லை. ஏனெனின் எல்லா தருமங்களும் தன்னை யாச்ரயித்திருக்கின்றனவேயொழிய தானொரு தருமத்தையும் ஆச்ரயித்திருக்கவில்லை யென்ற தத்துவத்தை யறிந்தவனாதலால் அவன், தன்னை யாதார மாகக் கொண்டு நடக்கும் வ்யவகாரங்கள் அவவளவுக்கும் அமைதியுடன் சாக்ஷிமாத்திரனாகவே யிருந்துகொண்டிருப் பான்.

26. ஞானியின் வியவகாரங்களுக்கு ப்ராரப்தமே காரண மாயினும் அவனாற் செய்யப்படும் கருமங்களின் வாசனைகள் மீண்டும் அவனை யோட்டாவோ ?

வாசனைக ளனைத்தும் விட்டவனே ஞானியாகலான், கருமங்களிலேயே பற்றின்றிய அவனைக் கருமவாசனைகள் எப்படிப் பற்றும் ?

27. ப்ரஹ்மசர்ய மென்பதன் பொருள் யாது?

ப்ரஹ்மவிசாரமே ப்ரஹ்மசர்ய மெனப்படும்.

28. ஆச்ரமமுறையில் அநுஷ்டிக்கப்படும் ப்ரஹ்மசாய வோழுக்கங்கள் ஞானத்துக்கு சாதனமாகுமா?

ஞானசாதனங்களாகக் கூறப்படும் இயமநியமாதிக ளவ்வளவும் ப்ரஹ்மசர்ய விரதத்தி லடங்கியவே யாகலான் ப்ரஹ்மசாரிகளால் விதிப்படி யநுஷ்டிக்கத்தக்க நல் லொழுக்கங்கள் அவர்களுடைய ஆத்மார்த்த அபிவிருத் திக்கு மிகவும் சகாயமாகவே யிருக்கின்றன.

29. ப்ரஹ்மசாயஆச்ரமத்திலிருந்தே ஸந்யாசஆச்ரமம்
மேற்கொள்ளலாமா ?

அதிகாரிகளுக்கு ப்ரஹ்மசாய முதலிய ஆச்ரமக்
கிரமங்களை அவசியமில்லை. ஸ்வபாவஸ்திதி இன்னதென்
றறிந்தவனுக்கு ஆச்ரமபேதங்களைப்பற்றிய திருஷ்டி
யின்மையால் அவனுக்கு எந்த ஆச்ரமமும் சாதக
மாகவோ பாதகமாகவோ தோற்றுவதில்லை.

30. வர்ணாச்ரமதர்மங்களினின்று நழுவுவதால் சாதக
னுக்குப் பழுதுண்டா ?

ஞானாநுஷ்டானமே மற்றெல்லா அநுஷ்டானங்களின்
பரமபபிரயோசன மாகலான், நிரந்தர ஞானாநுஷ்டான
முள்ளவன் எந்த ஆச்ரமத்திலிருந்தாலும் அதற்குரிய
ஒழுகுகங்களை யநுஷ்டித்தேதீரவேண்டு மென்னும் விதி
அவனுக்கில்லை. அப்படிப்பட்டவன் வர்ணாச்ரமதர்மங்
களை வழுவின்றி நடத்தல் லோகோபகாரத்தின் பொருட்
டாம். அவ்வொழுக்கங்களை யநுஷ்டித்தலால் நயமோ,
விட்டுவிடுவதால் நஷ்டமோ அவனுக்கில்லை.

அப்பியாசப்பிரகரணம்

முற்றும்

அ நுபவப்பிரகரணம்

1. சிற்சோதியியல் யாது?

காண்பானுக்குத் தோற்றமாகும்படி நாமரூப வுலகங்க ளவ்வளவையும் உள்ளும் புறம்பும் பிரகாசிப்பிப்பதெதுவோ ஸ்வயம்பிரகாச சொரூபமான அந்த சச்சித் தாம். அச சிற்சோதியி னிருப்பு அதனால் விளக்கப்படுகின்ற தோற்றங்களைக் கொண்டே யூகிக்கப்படுகிற தல்லால் தனியாக விடயமாவதில்லை.

2. விஞ்ஞானவியல் யாது?

அலையற்ற கடலெனவும் அசைவற்ற வாகாயமெனவும் சகலவிருத்திகளு மடங்கியுள்ள நிச்சலமான நிலையெதுவோ சாதகனுக்கு விளங்கக்கூடிய அச் சிநமாத்திரநிலையாம்.

3. ஆனந்தவியல் யாது?

சாவ வ்யவகாரங்களு மற்றதும் சுழுப்தியைப்போன்றுள்ளதுமான அவ் விஞ்ஞானநிலையிலுள்ள சுகா (சாந்தா) நுபவமாம். இதனைக் கேவல நிர்விகற்ப நிலை யென்றுங் கூறுவர்.

4. ஆனந்தாதீதவியல் யாது?

வ்யவகாரங்களற்ற சுழுப்தியைப் போன்றுள்ள அந்நிலையினின்று நனவிற் சுழுப்தி நிலைபெற்று மாறாத சித்தோபசாந்தியுடன் விளங்கும் நிலையாம். இந்நிலையில் தேகேதிரியகரணதிகளின் சலன மிருந்தும், நித்ராமக்ந பாலநியாயம் * போல் அதிற் றனக் கற்பமுந் திருஷ்டி

* உறங்கும் பாலர்கள் செய்யும் அருந்தலாதிய வ்யவகாரங்கள் பிறா திருஷ்டியி லுள்ளனவே யன்றி அப பாலர்களின் திருஷ்டியி லின்மையால அவாகள் அவ வ்யவகாரங்களைச் செய்துஞ் செய்திலர்.

யின்மையால் இத்தகைய யோகி சாவ வ்யவகாரங்களையுரு செய்துமசெய்யாதவனாகின்றான். இதனை ஸஹஜநிர்விகற்ப சமாதி யென்றுங் கூறுவர்.

5. சராசர ப்ரபஞ்சங்கள் யாவும் தன்னையே யாச்ரயித் துள்ளன என்பதற் கருபவம் யாது?

தானென்பதற்குத் தேகியே பொருளாகலானும், சுழுப்தியி லடங்கிக் கிடந்த சக்தியானது நானென்ற ஞானத்துடன் வெளிப்பட்ட பின்பே சகல விடயங்களு மதுபவமாகலானும், காண்பானாகிய தான் அங்கங்கு மிருத்தலானும், தானில்லாவிடத்து அன்னியத் தோற் றநகன் அற்பும மின்மையானும், சர்வமும் தன்னிடத்திற் றேன்றி நின் றழிகின்றன வென்பதற் சிறிதும் சமசய மில்லை.

6. தேகங்களும் அவற்றை யியக்கு மான்மாக்களும் பிரத் யக்ஷத்தில் அங்கங்கு மனந்தமா யிருக்க, ஆன்மா வோன்றே யென்பதற் கருபவம் யாது?

*தேகோகம்புத்தியையே ஆன்மாவாகக் கொள்ளு கிற பக்ஷத்தில் ஆன்மா பலவே. அவ்வறிவு நசிக்கு மிடமே ஆன்மாவாகலான், அங்கு இரண்டாவது பொரு ளற்பமு மின்மைபற்றி, அங்ஙனங் கூறப்படுகின்றது.

7. ப்ரஹ்மம் மனதிற் ககோசரமாகவும் கோசரமாகவு முள்ள தேன்பதற் கருபவம் யாது?

அது அசுத்த மனதிற் ககோசரமாகவும், சுத்த மன திற்குக் கோசரமாகவு முள்ளது.

*தேகமே நானென்னும் பாவம்: ஹ்ருதயகரநதி யென்ப திதுவே. பலவித கரநதிகளுள், இநதச சிசசடக்ரநதிபேத மொன்றினாலதான் பந்தம் நிவிருத்தியாகிறது.

8. சுத்தாசுத்த மனங்களின் இயல் யாவை?

ப்ரஹ்மத்தினின்று வேறுபட்டு நாநாருபத்தை யடையும ஆபாச ஸஹித அநிர்வசரீய சக்தியானது எப்போது விவேகத்தால் ஆபாசமற்ற தாகுமோ அப்போது அது சுத்தமன மெனவும், ப்ரஹ்மத்தோடுள்ள அதனைக்கியஸ்திதி கோசர மெனவும் சொல்லப்படுகின்றன. ஆபாச ஸஹித சக்தி அசுத்தமனமெனவும், ப்ரஹ்மத்தோடுள்ள அதன் அனைக்கியஸ்திதி அகோசர மெனவும் சொல்லப்படுகின்றன.

9. தேகாந்தம்வரை தோடருமென்ற ப்ராரப்தத்தைத் தேகமுள்ள போதே கடத்தல் கூமோ?

கூடும். எங்ஙனமெனின், ப்ராரபத மெந்தக கர்த்தாவை யாசரயிததுள்ளதோ, தேகான்மாக்களுக்கிடையே முளைத்த அவ்வகங்காரம் தனத்திஷ்டானத்திலடங்கி யுருவழியின் அதை யாசரயித்திருந்த ப்ராரபத மாத்திரம் உயிரத்திருத்த லெங்ஙனம்? ஆகவே, நானற்ற விடத்து ப்ராரபத மின்றென்க.

10 ஆன்மா ஸத்தாகவும் சித்தாகவுமிருக்க, அது ஸத்தஸத்துகட்கும் சிச்சடங்கட்கும் விலக்ஷணப்போருளென்பதற் கேது வென்னை?

ஆன்மா ஸத்தாக விருப்பினும் அது எல்லாமாயிருத்தலான் ஸத்து அஸத்து என்ற துவித வ்யவகாரங்கட் கிடங்கொடாதிருத்தற்பொருட்டு ஸத்தஸத்துகட்கு விலக்ஷணமான தென்றும், அங்ஙனமே அது சித்தாக விருப்பினும் தானறிதற்கும் தன்னை யறிவித்தற்கும் அன்னியமொன்று மின்மையான் சிச்சடங்கட்கு விலக்ஷணமானதென்றும் சொல்லப்படுகிறது.

அநுபவப்பிரகரண முற்றும்

ஆருடப்பிரகரணம்

1. ஞானத்தின் ஆருடவியல் யாது?

முயற்சியில்லாதிருந்தும் ஆன்மாவிற்கு கலந்த மனம் மீண்டும எப்போதும் உயிர்ததெழாததுள்ள திரநிலையாம். அதாவது, ஒவ்வொருவருக்கும் ஸர்வ ஸாதாரணமாகவும் ஸ்வபாவமாகவுமுள்ள “நானுடல்ல, மாடல்ல, ஏனையுயிர் களுமல்ல; ஆனால் மனிதனே” என்னும் தேகபாவ மெங் னனமோ அங்ஙனமாகவுள்ள “நான் தேக முதல் நாத மீறாகவுள்ள தத்துவங்களல்ல; ஆனால் ஸசசிதானந்தவடிவ ஆன்மாவே” என்னும் ஸஹஜமான ஆன்மப்ரஜைஞாயே திடஞான மெனப்படுகிறது.

2. ஞானபூமிகளேழனுள் எந்த பூமியி லுள்ளவன் ஞானி யாவான்?

நான்காம பூமியி லுள்ளவன்.

3. அங்ஙனமாயின், அதற்குமேல் மற்றும் மூன்று பூமிகள் வகுக்கப்பட்டிருப்பதேன்?

நான்கு முதல் ஏழு பூமிகள் வரையுமுள்ள இலக்கணங் கள் ஜீவன்முக்தியிலுள்ள அதுபவ பேதங்களைப் பற்றி யனவே யொழிய, ஞான மோக்ஷ நிலைகளைப் பற்றியன வல்ல. ஞானமோக்ஷ நிலைகள் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் அந் நான்கிலும் அற்பமும் பேதமில்லை.

4. மோக்ஷநிலை எல்லோருக்கும் பொதுவாயிருக்க சூருதி கள் வரிஷ்டனைமாத்திரம் மிகுதியும் சிறப்பித்தலேன்?

வரிஷ்டனுடைய நிரந்தர சுகாதுபவம் சம்பந்தப் பட்டவரை அதற்கேதுவான பூர்வபுண்ய விசேடம்பற்றி அங்ஙனம் சிறப்பிக்கின்றனவே யல்லாது வேறில்லை.

5. நிரந்தர சுகாநுபவத்தை விரும்பாதார் எவருமின்மையால் எல்லா ஞானிகளும் அவ் வரிஷ்டநிலை பேறக் கூடாமைக் கேது வேன்னை?

அது கோரிககையாலும் முயற்சியாலும் அடையபடுவ தன்று. பராரபதமே அதற்குக் காரணம். நான்காம பூமியிலேயே அகங்காரம் மூலத்தோடு நாசமாவதால் அதற்குமேல் ஒன்றை விரும்பவோ முயலவோ, கர்த்தாவாக வுள்ளவர் யார்? முயற்சியுள்ளவரையில் ஞானிகளாகார். வரிஷ்டனை விசேடித்துக் கூறும் சுருதிகள் மற்ற மூவரையும் அஞ்ஞானிகள் என்கின்றனவோ?

6. சில சுருதிகள், கருவிகரணங்கள் அத்யந்தம் நாசமாகப் பேற்ற விடமே பரநிலை எனக் கூறலால், தேகேந்திரியமாதிய ஸகலானுபவங்களு முள்ளவிடத்தில் அந்நிலை பொருந்துமா நெங்ஙனம்?

அங்ஙனமாயின் கேவல சமூப்தியினும் அந் நிலைக்குள்ள விசேட மொன்று மில்லையே. அன்றியும் ஒர்போதிருநது மற்றோர்போ தில்லாத அதனை ஸ்வபாவ நிலை எனலெவ்வாறு? அது சிலருக்கு மேற்கூறியவாறு ப்ராரபத வசத்தால் சிலகாலம் வரையுமோ தேகாந்தம் வரையுமோ வாய்க்கிறதேயல்லாமல் அதுதான் முடிந்தநிலையெனல் பொருந்தாது. பொருந்துமெனின், இதுகாறு மேற்பட்டுள்ள எண்ணிறந்த ஞானக்ரந்தங்கட்கும் வேதங்கட்கும் ஆசிரியர்களாகவுள்ள பெரியோர்களும் ஈச்வரனும் அஞ்ஞானிகள் என்றன்றோ பொருள்படும். கருவிகரணங்களற்றவிடத்துத்தான உள்ள தென்ற அப் பரநிலை கருவிகரணங்க ளுள்ளவிடத்தி லின்றெனின், அஃது ப்ரிபூரணப் பொருளாமா நெங்ஙனம்? ஞானிகளுடைய பிரவிருத்திக்கும் நிவிருத்திக்கும் ப்ராரபதமே காரண

மாகலான் ஸஹஜநிர்விகற்பநிலையையே முடிவாகப் பெரியோர் கூறுகின்றனா.

7. கேவல சுழுப்தி நிலைக்கும் ஜாக்ர சுழுப்தி நிலைக்கும் உள்ள பேதம் யாது ?

கேவலசுழுப்தி நிலையில் நினைவுகளே யன்றி நனவு (ஞெபதியு)மில்லை. ஜாக்ரசுழுப்தி நிலையில் நனவுமாத்திரம உண்டு. அதனால்தான் நனவிற்குச் சுழுப்தி அதாவது நனவுள்ள சுழுப்தி என்று சொல்லப்படுகிறது.

8. ஆன்மா வொன்றே துரியமாகவும் அதீதமாகவும் சொல்லப்படுவதேன் ?

துரியமென்பதற்கு நான்காவது பதார்த்தமென்பது பொருள். ஜாக்ர ஸ்வபன சுழுப்தியாகிய இம் மூன்றவஸ்தைகளில் முறையே மாறிமாறி யுழன்றுவரும் விச்வதைஜஸப்ராஜ்ஞர்களாகிய ஜீவத்ரயம் ஆன்மா வல்ல. அவற்றிற்கு விலக்ஷணமாகவும் சாக்ஷியாகவுமுள்ள வஸ்துவே ஆன்மா வென்பதை யுணர்த்தற்பொருட்டு துரியமென்றும், இவ்வுணர் வுண்டாகுங்கால் ஜீவத்ரய மபாவ மாவதால் ஆன்மாவுக்கு சாக்ஷித்வமும் அதாவது நான்காமவன் என்னும் வ்யவகாரமும் அபாவ மாதலைக்கொண்டு துரியாதீத மென்றும் சொல்லப்படுகின்றதே யன்றி வேறில்லை.

9 சுருதிகளால் ஞானிகளுக் குண்டாகும் பிரயோசனம் யாது ?

சுருதிகள் கூறும் இலக்கணங்கட் கெல்லாம இலக்கியப் பொருளாக விளங்கும் ஞானிகளுக்கு அவற்றால் யாதொரு பிரயோஜனமு மில்லை.

10. சித்திக்கும் முத்திக்கும் சம்பந்த முண்டா ?

விசாரஞானமே முத்திதர வல்லது. சித்திக ளவ்வளவும மாயாசத்தியின் பொய்த்தோற்றங்களே. நித்திய சித்தியாகிய ஆன்மசித்தியே சித்தி, தோன்றி மறையக கூடிய மாயாகாரியங்கள் சித்தி யாகா. இவை புகழ் போக மாதியவற்றி னிசையால் கோரி யடையப்படு வனவாம். சிலருக்குக் கோரிககையின்றியும் பராரப்த்தா லுண்டாகிறது. பரஹமததோடு தனக்குள்ள ஐக்கிய நிலையே ஸர்வசித்திகளின் ப்ராபதியென் றறி. ஐக்கிய முக்தியென்னும் சிரேஷ்டமான ஸாயுஜ்யபத மிதுவே.

11. மோக்ஷசோருப மிதுவாயின் அது சில சுருதிகளால் தேகத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டு, ஜீவன், தேகம் நழுவப்பெறுத வகையிறுந் முக்திபெறுதல் கூடுமெனக் கூறப்படுவதேன் ?

பந்தம் எதார்த்தத்தில் சொரூபமாக இருந்தன்றோ முக்தியும் அதன் ஆராய்ச்சி யநுபவங்களும் உளவாதல் வேண்டும். புருடனிடத்து பந்தமென்பது நான்கு காலத் தும பரமார்த்தமாக இல்லை. அது வெறுஞ் சொன்மாத் திரமே யென்பது வேதாந்த சித்தாந்த முரசாகலான், பந்தத்தைப்பற்றி நிகழும் முக்தி யென்னும் வ்யவகாரம் பந்தமே யில்லையாயின் நிலைபெறுத லெங்ஙனம்? இவ் வெதார்த்த மோராத பந்தமுக்திகளைக் குறித்துப் பல படவிசாரித்தல் சொரூபமாகவில்லாத மலடிமைந்தனிடத் தும் முயற்கொம்பினிடத்தும் முறையே குணகுணங்கள் னீள நிறங்களாதிய விலக்கணங்களை விசாரித்தற் கொப் பென்க.

12. அற்றேல், சுருதிகளில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கும் பந்த முக்திகளின் சொரூபங்க ளவ்வளவும் அசங்கதமும் அசத்தியமு மாகாவோ ?

அவை அசங்கதமும் அசத்தியமுமாகா பின்னையோ வெனின், அவித்தையாற் கற்பிககப்பட்டு அநாதியாய் வழங்கிவரும் பந்தமென்னும் மயககம் நிவிருத்தியாதற் பொருட்டு விததையாற் கற்பிககப்பட்டுளதாகும் முகதி யென்னும் பிரயோகம் அவார்தரமாக ஒப்பப்பட்டிருப பதே யன்றி வேறில்லை. முக்தியிலக்கணங்கள் பல விதங்களாகக் கூறப்படலே அது கற்பனை யென்பதற்குப் போதிய சான்றும்.

- 13 அங்ஙனமாயின் சிரவண மனஞாதிய முயற்சிக ளனைத்தும் வியர்த்தமாமே ?

வியர்த்தமாகா ; பந்தமுத்திகளின்றென்பதை சந்தேக மறத் திடமாயுணாவதே ஸாவபரயதநங்களாலும் அடையத்தகக மேலான பிரயோசனமாம் அநுபவ பூர்வமாக இல்லாத பந்தமோக்ஷங்களைத் துணிவா யில்லை யெனக் காண்டலாகிய இப பிரயோசனம் முற்கூறிய சாதனங் களாலன்றிக் கூடாதாகலான் அம் முயற்சிகள் ஸபலமே யென்க.

- 14 பந்தமோக்ஷங்க ளில்லையென்பதற் கநுபவ முண்டோ ?

அது அநுபவபூர்வமாக நிச்சயிக்கப்படுகிறதேயல்லால் கேவலம் சுருதிபலத்தா லன்று.

15. அநுபவ முளதே லெங்ஙனம் ?

பந்தமுத்திகள கேவலம் புடைபெயர்ச்சிகளே யாம். அவை தமக்கென வோர் சொரூப முடையன வாகா. ஆகவே, அவை சுபாவமாக இயங்கற்பாலன வல்ல.

வேறொன்றன் பரிணாமங்களாகிய அவற்றிற் காதாரமான தோர் முதலை யொப்பல் வேண்டும். பந்தமுகதிகள் யாருக்கென அம்முதலை விசாரிப்புழி, எனக்கென்றும் நானாரென விசாரிப்புழி, சொருபமாக நான என்றதோர் பொருளே யின்றெனக் காண்போம். காண்புழி, எஞ்சிய பொருள் தான்றனாய் இருந்தபடி யிருந்திலகுவது அங்கைக் கனியாய் விளங்கும். இவ வுண்மை, புறநோக்கில் கேவலம் வாசாமாத்திரத்தாற் காலம்போக்கலை ஓர் கணமேனும் விட்டு அகநோக்கில் உளபடியிருந்து விசாரிப்பார் யாவாக்குமே, அதுபவரூபமாகத் தெற்றெனத் தோன்றல் ஸஹஜமே யாகலான்—அதுபூதிமான்க ளெல்லோர்க்குமே தானாகிய ஆனமசொருபத்தில் பந்தமுக்திகள் ஓர்போது மின்றென்பது ஒருதலை யென்பதிற் சம்சயமே யில்லை.

16 பந்தமுக்திகள் வாஸ்தவமாக இன்றேல், வாஸ்தவமான சோகமோகங்கள் தோன்றக் கணக்கின்றே ?

ஸ்வபாவநிலையினின்று நழுவுங்கால்மாத்திரம் அவை உண்மைபோலத் தோற்றவாகின்றனவே யொழிய இயற்கைநிலையில் ஓர்போதுந் தோன்று.

17 இன்னதுதான் தனது ஸ்வபாவநிலை யென்பதை சந்தேகமில்லாமல் எல்லோராலும் அபரோக்ஷமாகத் தெரிந்துகொள்ளல் சாத்தியமா ?

சாத்திய மென்பதிற் சந்தேகமே வேண்டாம்.

18. எங்ஙனம் ?

பிருதிவி முதல் பிரகிருதியீறாக வுள்ள சராசர ப்ரபஞ்சம் யாவும் அபாவமாகும் மூர்ச்சையாதிய காலங்களிலும் தன்னபாவ மின்றென்பது யாவாக்கு மதுபவமாக

லான் எல்லோர்க்கும் பொதுவான நித்யாபரோக்ஷமாகிய கேவலம ஸத்து (இருப்பு) மாத்திரமே தனது ஸ்வபாவ நிலையாகும். ஏனைய ஞானாநுபவங்களாகவோ அஞ்ஞானாநுபவங்களாகவோ நவநவமாகக் கூறப்படும் புடை பெயர்ச்சிக ளவ்வளவும தன் ஸ்வபாவஸ்திதிக்கு மாறான வையே யென்பது தீர்வை.

ஆநூடப்பிரகரணம் முற்றும்

பகவான் ஸ்ரீரமணமஹர்ஷிகளது திருவுள வெழுதா மறையினின்று வெளிவந்த ஸ்வாநுபூதிவாக்கியங்களையே வடிவாகக் கொண்ட இந்நூல் துறந்தார்தந் தூய்மைமிகு முள்ளங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கும் மெய்ஞ்ஞானப் பொருட் சடரா யெஞ்ஞானம் விளங்குவதாம்.

வாழ்த்து

நேரிசை வேண்பா

எம்முதலிங் கெம்மையுங்கொண் டேகமாய் மிஞ்சுமோ
மும்முதற்கும் மூலமா மோனமய—வம்முதலாய்
வீனேறுஞ் சீரமண வேதியன்றாண் மேதினிவாய்
நீழி வாழ்க நிலைத்து.

சற்குரு ஸ்ரீ ரமணபகவான் சேவடி வாழ்க

ஓம்

சாநதி: சாநதி: சாநதி:

சுபம்

பிழைதிருத்தம்

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
10	15	கொல்நல	கொள்நல
24	11	பிருளொளி	பிருளொளி
42	16	வரெங்ஙன்	வாரெங்ஙன்
66	15	முறைவிடா	முறவிடா
67	20	னித்தரையி	னித்தரையீ
70	11	வெண்ணவொண	வெண்ணவொண்ண
72	20	தகுஞ்சொல்	தகுஞ்சொல்
73	14	மரன்மாவை	மான்மாவை
74	23	தனையுற்று	தனையுற்று
109	4	தன்னை	தன்னை
113	22	ஜீவமுத்தன்	ஜீவன்முத்தன்
127	8	ஆகசாதி	ஆகாசாதி
132	5	ஆகாதத்தில்	ஆகாசத்தில்
139	6	அகங்காரக	அகங்கார
		பாவனை	சுபாவனை
152	2	சொல்ல	கொல்ல
158	21	லதிசூஷ்ம	லதிசூக்ஷ்ம
162	22	பரம்	பரப்
166	8	பிரஹ்மாமந்த	பிரஹ்மானந்த
172	17	யுபாதிகளே	யுபாதிகளே
174	24	பரமானந்த	பரமானந்த
175	17	தேசம்	தேசம்
181	5	பிரஹ்மம்	பிரஹ்ம'

